

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन सौजन्य

श्रीयुत सुन्दरलाल दुगड, कोलकाता

मदरिज्जर श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मृत्यु एवम् नश्ये मात्र

मृत्यु

मृत्यु मृत्यु

मृत्यु मृत्यु मृत्यु

मृत्यु मृत्यु मृत्यु

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा में महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचंदजी मसा की पाट-परम्परा में षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे। अपने युग के क्रांतदर्शी, सत्यनिष्ठ, तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन, वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व, प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक, सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं, अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुञ्ज बन गया। उन्होंने व्यक्ति, समाज, ग्राम, नगर एवं राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक् प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आवद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही, प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानव जाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में उदाहरणमाला भाग-3 किरणावली का यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुझा पाठक इससे सम्यक् लाभ प्राप्त करेंगे।

युगद्रष्टा, युगप्रवर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का महाप्रयाण भीनासर में हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी प्रवचन साहित्य को युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण कर्मनिष्ठ आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी वाटिया का चिरस्मरणीय श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से

श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर की स्थापना हुई। सस्था जवाहर साहित्य को लागत मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारित्त के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उत्तेखनीय कार्य किया है। बाद में सस्था की स्वर्ण जयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सैट प्रायः बिक जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमंत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय प्रवन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज राघ के प्रयासों से यह जीवन निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनेतर ही नहीं, अपितु विश्व धराहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर साहित्य प्रकाशन के लिए 60,000 रु. एक राश्र प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य प्रकाशन के लिए वहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान् मोहनलालजी चोरडिया मद्रास के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 18 (उदाहरणमाता भाग-3) के अर्थ सहयोगी श्री सुन्दरलाल दुगड कोलकाता हैं। सस्था सभी अर्थ-सहायियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डामा

६५५३

सुमतिराल बांठिया

मन्त्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000, आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मैं उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेस
- 9 धर्म का आधार समाज-सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितों द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान-निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती हे
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारों का प्रवल पोषण एव धर्म सिद्धांतों का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममंडन' एव 'अनुकम्पाविचार' की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य आंदोलन का सम्बल
- 20 अजमेर के जैन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन मिश्री के कूजे की तरह बनने की रीति
- 22 रुढ़ विचारों पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव-जागृति
- 23 महात्मा गांधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष दिव्य सहनशीलता और भीनासर मे स्वर्गवास
- 26 सारा देश शोक-सागर मे डूब गया और अर्पित हुए अपार

आचार्य श्री जवाहर—ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारम्भ-महारम्भ जैसी अनेकों पेचीली समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मागांधी, विनोबाभावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मंडल पर विचरण करते थे।

“हुक्म संघ के आचार्य”

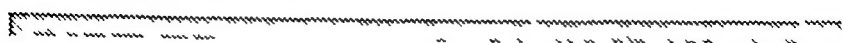
- 1 आचार्य श्री हुक्मीचंदजी म सा — दीक्षा वि स 1870, स्वर्गवास वि स 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी।
- 2 आचार्य श्री शिवलालजी म सा — दीक्षा वि स 1891, स्वर्गवास वि.स. 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी।
- 3 आचार्य श्री उदय सागरजी म.सा — दीक्षा 1918, स्वर्गवास वि स 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वदीमान-मर्दक विरक्तो के आदर्श विलक्षण।
4. आचार्य श्री चौथमलजी म सा — दीक्षा 1909, स्वर्गवास वि स. 1957
महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ शिरोमणि।
- 5 आचार्य श्री श्रीलालजी म सा — दीक्षा 1944, स्वर्गवास वि स 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक, जीव-दया के प्राण।
- 6 आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा — दीक्षा 1947, स्वर्गवास वि स 2000
ज्यातिर्धर, महान क्रांतिकारी, क्रातदृष्टा युगपुरुष।
- 7 आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा — दीक्षा 1962, स्वर्गवास वि स 2019
शात क्राति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति।
- 8 आचार्य श्री नानालालजी म सा — दीक्षा 1996 स्वर्गवास वि स 2056
समता-विभूति, विद्वदशिरोमणि, जिनशासन प्रद्यातक, धर्मपात प्रतियोधक समीक्षण ध्यानयोगी।
- 9 आचार्य श्री रामलालजी म सा — दीक्षा 2031, आचार्य वि स 2056 से
अगमज्ञ तरुण तपस्वी तपोमूर्ति उग्रविहारी सिरीवाल प्रतिवाधक वन्दनमुक्ति के प्रदल प्ररक बालग्रहचारी प्रशातमना।

उदारमना, समाजसेवी, संघ समर्पित, शिक्षा और चिकित्सा
सेवा में अग्रणी, दानवीर श्री सुन्दरलालजी दुगड

कर्मवीरो, शूरवीरो और दानवीरो की पुण्यभूमि मरुधरा की पावनभूमि, मा करणी की लीला स्थली देशनोक में ई 1954 में श्री मोतीलालजी दुगड के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आपने जन्म लिया। स्वनाम धन्य स्व श्री मोतीलालजी दुगड धर्मनुरागी, दानवीर तथा शिक्षा प्रेमी थे। समाज और गाव में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। श्री सुन्दरलाल जी दुगड ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा देशनोक में ही प्राप्त की। श्री करणी उच्च माध्यमिक विद्यालय, देशनोक से हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण कर आप 1971 ई में कोलकाता आ गए। कोलकाता में आपने अपने पैतृक व्यवसाय स्टेशनरी और मनीहारी को सभाला। 1972 ई में आपका पाणिग्रहण सस्कार बीकानेर निवासी सुश्रावक श्री केवलचन्दजी सेठिया की सुपुत्री कुसुमदेवी के साथ हुआ।

कालान्तर में आपने रेडीमेड कपड़े व कपड़ों की खुदरा दुकानदारी की तथा 1983 ई में आपने हावडा में भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। इस क्षेत्र में आपने शिखर की ओर आरोहण किया। 1994 ई में आपने औद्योगिक कार्यों के तहत सिगरेट फैक्ट्री, जूट मिल और दैनिक बगला अखबार का प्रकाशन प्रारम्भ किया। वर्तमान में आप टोबैको, प्लास्टिक, जूट फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल, भवन निर्माण तथा प्लाईवुड उद्योग से जुड़े हुए हैं। सन् 1994 ई से आपके इकलौते पुत्र श्री विनोद दुगड ने व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश किया और आप तब से निरन्तर सफलतापूर्वक व्यवसाय के क्षेत्र में अग्रसर हैं। श्री विनोद दुगड ने अपने कौशल और नवीन योजनाओं से पिता के कार्य में कंधे से कंधा लगाकर सफलता के सोपान चढ़े हैं। श्री दुगड पिता पुत्र द्वारा निर्मित भवनों की कोलकाता महानगर में विशिष्ट ख्याति है।

श्री सुन्दरलालजी दुगड की पुत्री रूपरेखा का विवाह मई 2002 में श्री आलोक झावक (जैन) के साथ धूमधाम से हुआ। अपनी पुत्री के विवाह में श्री दुगड ने हृदय खोलकर अतिथि सत्कार किया और उच्चकोटि के वैवाहिक प्रबन्धन के नवीन प्रतिमान स्थापित किए। आपको अपनी सुपुत्री रूपरेखा से सामाजिक कार्यों में अर्थ समर्पण की अनन्त प्रेरणा प्राप्त हुई। श्री सुन्दरलालजी के वर्तमान में दो सुपुत्रिया यशस्वी और मनस्वी दुगड तथा एक दोहित्र श्री जीत झावक है।

श्री सुन्दरलालजी दुगड का सार्वजनिक जीवन प्रेरणादायी है। दीन-दुखियो की सेवा करना, कलाकारो, साहित्यकारो पत्रकारो और बुद्धिजीवियो का सम्मान करना, अभावग्रस्त परिवारो की कन्याओ के विवाह मे सहयोग करना तथा असाध्य रोगो के उपचार मे सहायता करना आपका सहज स्वभाव हे। आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से भ्रातृत्व करते हैं।

श्री सुन्दरलालजी दुगड अनेकानेक लोकमगलकारी सस्थाओ मे विभिन्न पदो को सुशोभित कर रहे है। श्री जैन विद्यालय हावडा के आप यशस्वी सभापति हे। आप श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा कोलकाता के कार्यकारिणी सदस्य, श्री जैन सभा कोलकाता के पूर्व उपसभापति तथा कार्यकारिणी सदस्य, जैन दर्शन समिति के पूर्व उपसभापति एव कार्यसमिति सदस्य, श्री करणी गौशाला देशनोक के पूर्व अध्यक्ष, जैन कल्याण सघ कोलकाता के सरक्षक, महेन्द्र मुनि मिशन कोलकाता के न्यासी वीकानेर कार्डिक केयर फाउण्डेशन कोलकाता के न्यासी, देशनोक नागरिक सघ कोलकाता के सभापति, श्री जैन श्वे सघ कोलकाता के न्यासी और कार्यकारी अध्यक्ष, आदिनाथ जेन श्वे टैम्पल ट्रस्ट हावडा के न्यासी, श्री अभा साधुमार्गी जेन सघ के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य राजस्थान परिषद् कोलकाता के उपाध्यक्ष, जवाहर विद्यापीठ कानोड (राज) के सभापति पश्चिम बंग प्रा मारवाडी सम्मेलन के सरक्षक और आर्यन्स स्कूल अगरपाडा के न्यासी सहित अनेकानेक सस्थाओ मे पदाधिकारी हे।

लोक कल्याण हेतु, शिक्षा, चिकित्सा समता भवन आदि के लिए आपने स्थायी भवनो के निर्माण मे गजब का अर्थ विन्यास किया हे। आपने इन स्थायी कार्यों के साक्षी रूप नागोर, नोखा, श्रीडूगरगढ, उदयपुर मगलवाड चोराहा भीलवाडा, कानोड, मोरवन, जोधपुर दाताग्राम नानेश नगर, जरानाश्रमाम कतरियासर सुहरसा (जिला भिवानी), सिलचर, तेजपुर, कटिहार, महात (जिला धनवाड) क्षत्रियकुण्ड शिखरजी, वीरायतन, रतलाम, कपासन राताना खिरकिया कानवन हावडा देशनोक, कोलकाता गगासर आदि सुवासित हे।

एस एल दुगड चेरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के माध्यम से आप अहर्निश सवारत रहते हे। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमजी भी परम्परा और प्रतिभाशालिता का समुज्ज्वल रूप हैं। आप धर्मपरायण आस्तिक और उदारमना हैं।

एस यशस्वी दानवीर समाजसेवी श्री सुन्दरलाल दुगड पर परिणाम नमन्त्र और सच को गारव हे।

अनुक्रम

१	अध्यवसाय	१
२	सज्जन स्वभाव	३
३	हृदय बल	४
४	शिक्षा	६
५	प्यासा	१०
६	कुम्भ कलश	११
७.	सच्चा सुख	१३
८	साप का जहर	१५
९	धर्म का फल	१६
१०.	बहिरात्मा	२१
११	साकार से निराकार की ओर	२३
१२	पर-सुख में अपना सुख	२८
१३	जिन्दगी के गुलाम	३२
१४	सोऽह	३३
१५.	वेबुनियाद लडाई	३६
१६	मूल का सुधार	३८
१७	अन्धापन	३९
१८	कर्त्तव्य पथ	४१
१९	मोह का छाला	४६
२०	फकीरी और अमीरी	४८
२१	धार्मिक की पहचान	५०
२२	अन्याय का धन	५३
२३	सरलता	५५

२४	ईमानदार मुनीम	५८
२५	फूलावाई	६१
२६.	माता-पिता का उपकार	७१
२७.	विद्वान् और मूर्ख	७४
२८	राजा और चोर	७७
२९	वक्रता	८४
३०.	कषाय-विजय	८६
३१.	ईमानदार श्रावक	९४
३२.	दोष-स्वीकृति	९५
३३.	पोथी का बैंगन	१०४
३४.	झूठी साक्षी	१०६
३५.	अक्षय तृष्णा	१११
३६	माया	११३
३७	पुण्य का प्रताप	११५
३८.	खरा-खोटा	११६
३९	तत्त्वज्ञान और धन	१२२
४०	परिग्रह	१२५
४१	जाट-जाटनी	१२८
४२	लज्जा	१३०
४३	खानपान की शुद्धि और सामायिक	१३५
४४	भार	१३७
४५	मिश्री का हीरा	१३९
४६	कर्तव्य-पालन	१४४
४७	निष्काम सेवा	१४७
४८	ढोंग	१५१
४९	समभाव	१५५
५०	नेत्र्या	१५८
५१	जीने जी पुनर्न्म	१६१

५२	निरन्वय नाश	१६४
५३	मा-बाप सावधान	१६६
५४	विवेकहीनता	१६६
५५.	चमार गुरु	१७१
५६	परमात्म-प्रीति	१७६
५७	लक्ष्मी	१७८
५८	ठसक का रोग	१८२
५९.	हठ	१८४
६०	महल का द्वार	१८५
६१.	पतिव्रता	१८७
६२.	आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता	१९०
६३.	वीर	१९२
६४	व्यापारी की बेईमानी	१९४
६५	आत्म-निरीक्षण	१९७
६६	सभ्य चोरी	१९९
६७	परोपकारी	२००
६८	मनोयोग	२०६
६९	स्वामी नहीं, ट्रस्टी बनो	२०९
७०	समझदारी	२११
७१	अदृश्य शक्ति	२१२
७२	दूसरा विवाह	२१४
७३	चार ब्राह्मण	२१५
७४	छोटा और बड़ा	२१६
७५	सत्यनिष्ठा	२१७
७६.	सत्य भाषण	२२१
७७	अन्तिम अवस्था	२२६
७८	असलियत	२२७
७९	मृतक भोज	२२९

८०	समय का मोल	२३१
८१.	श्रद्धा	२३५
८२	ऊँची भावना	२३६
८३	पाप-पुण्य	२३७
८४.	यह भी न रहेगी	२३८
८५.	मच्छीमार साधु	२४०
८६.	शरणागत-प्रतिफल	२४२
८७.	वफादार	२४३
८८	पचो का मकान, शरीर	२४६
८९.	सौ सयाने एक मत	२४८
९०.	अस्पृश्यता का अभिशाप	२५०
९१	माया की महिमा	२५८
९२	अर्थ का अनर्थ	२६०

1 : अध्यवसाय

एक नगर मे दो मित्र रहते थे। उसी नगर मे कुछ महात्मा भी आये थे और वेश्या भी आयी थी। एक ही समय पर एक जगह तो महात्मा का उपदेश होने वाला था और दूसरी जगह वेश्या का नाच। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि चलो, उस नयी आई हुई वेश्या का नाच देखने चले। दूसरे मित्र ने कहा— नही, मैं नाच देखने नही चलूंगा, मैं महात्मा का उपदेश सुनने जाऊंगा। दोनो मित्र अपनी-अपनी रुचि के अनुसार दोनो स्थानो पर गये।

वेश्या का नाच हो रहा था। वेश्या चारो ओर घूम-घूम कर कटाक्षपूर्वक सब की ओर देखती हुई नाच रही थी। लोग वेश्या की प्रशंसा के पुल बाध रहे थे। उसी समय वह मित्र उस नाच की महफिल मे पहुचा। वेश्या को इस प्रकार नाचते और लोगो को उसकी प्रशंसा करते देखकर उस मित्र को विचार हुआ कि आत्मा तो इस वेश्या की भी शुद्ध है परन्तु न मालूम किन पापो के कारण इसकी आत्मा पर अज्ञान का आवरण है। इसी से यह अपने इस सुन्दर शरीर को विषय-भोग मे लगा रही है और थोडे से धन के लोभ मे अपना शरीर कोढी को सौंपने मे भी सकोच नही करती है। हाय ! हाय !! यह तो साक्षात ही नरक की खान है। ये देखने वाले भी कैसे मूर्ख है जो इसके चारो ओर इस प्रकार लगे हुए है जैसे मरे हुए पशु को कुत्ते घेर लेते हैं। यद्यपि यह वेश्या किसी व्यक्ति विशेष को नही देखती है—सबको उल्लू बनाने के लिये उनकी तरफ देखती है—फिर भी ये सब लोग अपने-अपने मन मे यही समझ रहे हैं कि यह मुझे ही देख रही है। मैं इस पापस्थान मे कहों आ गया। मित्र ने कहा था फिर भी मे महात्मा का उपदेश सुनने के लिये नही गया। धन्य है मित्र जो इस समय महात्माओ के पास बेटा हुआ धर्मोपदेश श्रवण कर रहा होगा और अपना कल्याण साधता होगा।

वेश्या की महफिल मे गया हुआ मित्र तो इस प्रकार विचार कर रहा है तथा महात्माओ का उपदेश सुनने के लिये गये हुए मित्र को धन्य मान

रहा है, परन्तु जो मित्र महात्मा के समीप गया था वह कुछ आर ही विचारता है। जिस समय वह महात्माओं के समीप पहुँचा उस समय महात्मा लोग विषयो के प्रति घृणोत्पादक वैराग्य का उपदेश सुना रहे थे। इस मित्र को महात्माओं का उपदेश रुचिकर नहीं लगा, इससे वह अपने मन में कहने लगा कि मैं कहाँ आ गया। मित्र ने कहा था, फिर भी मैं नाच देखने नहीं गया। धन्य है मित्र को जो इस समय महफिल में बैठा हुआ आनन्द से नाच देख रहा होगा और गाना सुन रहा होगा।

दोनों मित्र इस प्रकार अपने-अपने मन में विचार कर रहे हैं और अपनी निन्दा करते हुए दूसरे मित्र की प्रशंसा कर रहे हैं। वेश्या के यहाँ गया हुआ मित्र वेश्या के नाच को घृणापूर्वक देखता है, उसका मन साधुओं के उपदेश में लगा हुआ है, और साधुओं के यहाँ गये हुये मित्र का मन वेश्या के नाच में लगा हुआ है तथा वह नाच देखने के लिये गये हुए मित्र की प्रशंसा कर रहा है। इस तरह वेश्या के नाच— जो पापस्थान है में बैठा हुआ मित्र तो पुण्य—प्रकृति बाध रहा है और साधु के स्थान—जो धर्मस्थान है में बैठा हुआ मित्र पाप—प्रकृति बाध रहा है। क्योंकि पाप पुण्य या धर्म अध्यवसाय पर निर्भर है। वेश्या के नाच में बैठे हुए मित्र के अध्यवसाय अच्छे तथा साधुओं के उपदेश स्थान में बैठे हुए मित्र के अध्यवसाय बुरे हैं।

2 : सज्जन—स्वभाव

एक ब्राह्मण गंगा के किनारे खड़ा हुआ था। किनारे के वृक्ष पर एक बिच्छू चढ़ा था। वह गंगा के जल में गिर पड़ा और तड़पने लगा। यह देखकर ब्राह्मण को दया आ गई। उसने एक पत्ता लेकर बिच्छू को उठाया। लेकिन बिच्छू हाथ पर चढ़ गया और उसने हाथ में डक मार दिया। डक लगते ही ब्राह्मण का हाथ हिल गया और बिच्छू फिर पानी में गिर पड़ा। ब्राह्मण ने बिच्छू को फिर उठाया लेकिन फिर भी ऐसा ही हुआ। ब्राह्मण ने तीन-चार बार बिच्छू को उठाया लेकिन हर बार बिच्छू ने उसे काटा। यह हाल देखकर वहाँ खड़े कुछ लोग कहने लगे—यह ब्राह्मण कितना मूर्ख है। बिच्छू इसे बार-बार काटता है और यह उसे बार-बार उठाता है। उसे मरने क्यों नहीं देता ?

इन लोगो के कथन के उत्तर में ब्राह्मण ने कहा— बिच्छू अपना स्वभाव प्रकट कर रहा है और मैं अपना स्वभाव दिखला रहा हूँ। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं त्यागता तो मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूँ ?

3 : हृदयबल

सुना है, एक अमेरिकन पुरुष भारत में आया। एक भारतीय से उसकी मित्रता हो गई। अमेरिकन अपना कार्य समाप्त करके अमेरिका लौट गया। उसका वह भारतीय मित्र जब अमेरिका गया, तब उसने अपने अमेरिकन मित्र से मिलने का विचार किया। वह उसके घर पहुंचा। साहब उस समय घर नहीं था। उसकी पत्नी ने भारतीय अतिथि का सत्कार करके उसे बिठाया। भारतीय ने पूछा—साहब कहाँ गये हैं ? मेम साहिबा ने कहा—आप बैठिये, अब उनके लौटने में कुछ ही समय बाकी है। आते ही होंगे।

भारतीय सज्जन बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने देखा कि साहब आ रहे हैं मगर उनके दोनों कंधों पर दो कुदाल रखे हैं और वे मिट्टी से लथपथ हैं। भारतीय सज्जन मन ही मन सोचने लगा—भारत में यह इतने ऊँचे पद पर कार्य करता था और बड़े ठाट से रहता था। यहाँ इसका यहाँ कैसा हाल है ? क्या इसका दिवाला निकल गया है ? इस प्रकार सावत हुए वह भारतीय उससे मिलने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने साहब का अभिवादन किया। मगर साहब उससे कुछ भी न बोले। जब साहब की तरकीब न चल पानी दिया और साहब स्नान करके अपनी बैठक में आगे तब वह अपने मित्र

इस प्रकार की विचारधारा हृदयबल से ही उत्पन्न होती है। भारतीय लोग हृदयबल को जल्दी भूल जाते हैं। इस कारण जहाँ कोई बी.ए. एल.एल.बी. होता है कि दो-चार आदमियों के लिए भी भारभूत हो जाता है। कारण यही है कि उसका हृदयबल दब जाता है और मस्तिष्क का बल उमड़ जाता है।

4 : शिक्षा

एक राजा था। उसके एक लडका था, जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था। इधर राजा को अपने शरीर पर कुछ ऐसे चिह्न दिखाई दिये जो वृद्धावस्था के द्योतक थे। उन चिह्नों को देखकर राजा ने विचारा कि बुढ़ापे का नोटिस आ गया है, इसलिये मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिये जो भावी सन्तान के लिए आदर्श-रूप भी हो और जिसके करने से मेरी आत्मा का भी हित हो। इसलिये मुझे राजपाट राज-पुत्र को सौंप कर दीक्षा ले लेनी उचित है।

इस प्रकार निश्चय कर राजा ने प्रधान को बुलाकर अपने विचार प्रकट करते हुये राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारी करने का हुक्म दिया। सारे नगर में यह समाचार फैल गया कि राजा अपने राजपाट का भार पुत्र को सौंप कर दीक्षा ले रहा है। होते-होते यह खबर उस गुरुकुल में भी पहुँची जिसमें कि कुमार पढ़ रहा था। कुमार को पढ़ाने वाले शिक्षक ने विचार किया कि राजकुमार कल राजा बनेगा, लेकिन अभी इसे वह शिक्षा तो देनी रह ही गई है जिस शिक्षा से जनता का हित होने वाला है। आज तो मैं इसका गुरु हूँ और यह मेरा विद्यार्थी है। आज मैं इसे जैसी ओर जिस तरह चाहूँ शिक्षा दे सकता हूँ, परन्तु कल जब कि यह राजा हो जाएगा, इसे कुछ न तो कह ही सकूँगा, न यह मानेगा ही। इसे जो शिक्षा देनी है वह कई दिनों में दी जाने की है और यह मेरे पास केवल आज भर है। कल तो चला ही जाएगा। अब बहुत दिनों में दी जाने वाली शिक्षा इसे आज ही कैसे दे दूँ ?

शिक्षक इस चिन्ता में पड़ गया। सोचते-सोचते उसने वह उपाय सोच लिया जिससे कुमार को वह आज ही में शेष शिक्षा दे सके। उसने कुमार को एकान्त में बुलाकर उसके हाथ-पैर बाध दिये और एक वेत से खूब पीटा। राजकुमार एक तो सुकुमार था दूसरे उसने मार के नाम पर कभी एक थप्पड़

भी नहीं खाया था इसलिये उसे शिक्षक का उक्त व्यवहार बहुत दुःखदायी हुआ। उसके शरीर की चमड़ी निकल आई। वह अपने मन में दुःख कर के ही शिक्षक के विषय में बहुत से बुरे सकल्प कर रहा था। यद्यपि इस मार से राजकुमार को बहुत पीडा हुई परन्तु शिक्षक ने उसे इतने में ही नहीं छोड़ा अपितु एक अन्धेरी कोठरी में बन्द कर दिया। निश्चित समय तक राजकुमार को एक कोठरी में बन्द रखकर शिक्षक ने उसे कोठरी से निकाला और अपने शिष्यों के साथ उसे उसके घर भेजकर राजा से कहलवा दिया कि तुम्हारा पुत्र सब शिक्षा प्राप्त कर चुका है अतः शिक्षक ने इसे आपके पास लौटा दिया है।

राजकुमार अपने पिता के पास पहुँचा। अपने शरीर को बताते हुए उसने राजा से शिक्षक के निर्दयतापूर्ण व्यवहार की शिकायत की। पुत्र के शरीर पर मार के चिह्न देख और उसकी शिकायत सुनकर राजा को शिक्षक के ऊपर बहुत ही क्रोध हुआ। उसने उसी क्रोधावेश में यह आज्ञा दी कि शिक्षक को पकड़ कर फासी लगा दी जावे।

राजा की आज्ञा पाकर राज-सेवक शिक्षक को पकड़ लाये। शिक्षक अपने मन में समझ गया कि यह सजा राजकुमार को शिक्षा देने की ही है। उसने राजकर्मचारियों से पूछा कि मैं क्यों पकड़ा जाता हूँ? उन्होंने उत्तर दिया कि यह हम नहीं जानते परन्तु राजा की आज्ञा तुम्हें फासी देने की है। अतः तुम फासी पर चढ़ने को तैयार हो जाओ।

फासी के समय नियमानुसार शिक्षक से उसकी अन्तिम इच्छा पूछी गई। शिक्षक ने कहा कि मेरी इच्छा केवल यही है कि मैं राजा से मिलकर एक बात पूछ लूँ। अधिकारियों ने शिक्षक की इस इच्छा की सूचना राजा को दी। राजा ने पहिले तो यह कह कर कि ऐसे आदमी का मुह नहीं देखना चाहता शिक्षक से मिलना अस्वीकार कर दिया, परन्तु अधिकारियों के समझाने-बुझाने पर उसने शिक्षक से मिलना और उसकी बात का उत्तर देना स्वीकार कर लिया।

शिक्षक को राजा के सामने लाया गया। राजा को शिक्षक का प्रसन्न चेहरा देखकर आश्चर्य हुआ। शिक्षक के चेहरे से यह ज्ञात होता था कि जैसे इसे मरने का दुःख नहीं, किन्तु सुख है। राजा ने शिक्षक से कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो कहो। शिक्षक ने कहा कि मेरे आपके पास प्राण-भिक्षा के लिये नहीं आया हूँ। मुझे फासी लगने का किंचित भी भय नहीं है। मैं केवल आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे किस अपराध पर फासी का हुक्म

दिया है ? सब को मेरा अपराध मालूम हो जाना अच्छा है नहीं तो मुझ पर यह कलक रह जायेगा कि शिक्षक ने न मालूम कोनसा गुप्त अपराध किया था, जिससे उसे फासी दे दी गई।

शिक्षक की इस बात ने तो राजा का आश्चर्य और भी बढ़ा दिया। वह विचारने लगा कि यह भी कैसा विचित्र आदमी है, जो मरने से भय नहीं करता है। उसने शिक्षक की बात के उत्तर में कहा कि क्या तुमको अपने अपराध का पता नहीं है ? तुमने कुमार को बड़ी निर्दयतापूर्वक पीटा और कोठरी में बन्द कर दिया, फिर अपराध पूछते हो?

राजा के उत्तर के प्रत्युत्तर में शिक्षक ने कहा कि मैंने तो कुमार को नहीं मारा। शिक्षक की यह बात सुनकर राजा का आश्चर्य क्रोध में परिणत हो गया। वह शिक्षक तथा वहाँ पर उपस्थित लोगों को कुमार का शरीर दिखाकर कहने लगा कि मैं शिक्षक की अब तक की बात से तो प्रसन्न हुआ था, परन्तु अब यह मरने के भय से झूठ बोलता है। देखो, इसके शरीर पर अब तक मार के चिह्न मौजूद हैं, फिर भी यह कहता है कि नहीं मारा।

राजा ने कुमार के मुँह से घटना की समस्त बातें कहलवाईं। सब लोग शिक्षक की निन्दा करते हुए कहने लगे कि वास्तव में इसने फासी का ही काम किया है। शिक्षक ने कहा कि मैंने इसे मारा जरा भी नहीं है। जिसे आप मार कहते हैं, वह तो मैंने शिक्षा दी है। यदि शिक्षा देने के पुरस्कार में ही आप मुझे फासी दिलवाते हैं तो यह आपकी इच्छा। मुझे आपसे इतनी बात कहनी थी, अब आप मुझे फासी लगवा दीजिये।

शिक्षक की बात ने तो सभी को आश्चर्य में डाल दिया। राजा ने शिक्षक से कहा कि तुम्हारी इस बात का अर्थ समझ में नहीं आया कि तुमने इसको इतना कष्ट दिया और फिर कहते हो कि मैंने मारा नहीं, किन्तु शिक्षा दी है ? बतलाओ, तुम्हारे इस कथन का रहस्य क्या है ? शिक्षक कहने लगा कि मुझे मालूम हुआ कि राजकुमार कल राजा होगा। मैंने विचारा कि कुमार अब तक सुख में ही रहा है, दुःख का इसे किंचित भी अनुभव नहीं है। इससे यह राज्याधिकार में उन्मत्त होकर बिना विचार किये ही प्रजा में से किसी को कंद करने की आज्ञा देगा। यह इस बात का विचार नहीं करेगा कि मारन बाधने और कंद करने से इसे कैसा दुःख होगा। इस प्रकार विचार कर मैंने निश्चय किया कि कुमार को इसका अनुभव करा दिया जाए जिससे यह आज्ञा देते समय अपने अनुभव से दूसरे के कष्ट को जान सके और विचार कर आज्ञा दे। यद्यपि यह मैं पहिले ही जानता था कि कुमार को मैं जो शिक्षा

दे रहा हूँ, इसके बदले में सम्भव है कि मुझे फारसी की सजा भी मिले। लेकिन इसके लिए मैंने यही निश्चय किया कि मेरी फारसी से अनेक आदमी कष्ट से वचेंगे इसलिए मुझे फारसी का भय नहीं करना चाहिये और कुमार को शिक्षा दे देनी चाहिये। यही विचार कर मैंने कुमार को शिक्षा दी है, कुमार को मारा नहीं है।

शिक्षक की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह शिक्षक की प्रशंसा करने लगा कि तुमने वह काम किया है, जिसके विषय में मुझे अब तक चिन्ता थी। तुमने मुझे चिन्तामुक्त कर दिया। यद्यपि तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न होकर मेरे लिए उचित था कि मैं तुम्हें पुरस्कार देता, परन्तु मैं इस रहस्य को अब तक न जान सका था, इसलिए मैंने तुम्हें फारसी देने की आज्ञा दे दी। अब मैं तुम्हें फारसी देने की अपनी आज्ञा को वापिस लेता हूँ और दस गांव की जागीर देकर तुम्हारे सिर पर यह भार देता हूँ कि जिस तरह इस बार तुमने अपने प्राणों की परवाह न करके कुमार को शिक्षा दी है, इसी प्रकार सदा शिक्षा देते रहना। राजा की बात के उत्तर में शिक्षक ने कहा कि आपकी यह आज्ञा शिरोधार्य है परन्तु मैं जागीर नहीं ले सकता। यदि जागीर लूंगा तो फिर आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा क्योंकि तब मैं शिक्षक न रहूंगा किन्तु गुलाम होऊंगा। मुझे अपनी जागीर छिन जाने का सदा भय बना रहेगा, जिससे मैं सच्ची बात न कहकर ठकुर-सुहाती बात कहूंगा।

5 : प्यासा

एक आदमी गंगा किनारे खड़ा रो रहा था। वह इतने जोर से रो रहा था कि राहगीरो को भी उस पर दया आ जाती थी। किसी राहगीर ने उससे पूछा—भाई, रोते क्यों हो ? तुम्हे क्या कष्ट है ?

वह आदमी रोते-रोते बोला— मुझे जोर की प्यास लग रही है।

राहगीर—तो रोने से मतलब ? सामने गंगा बह रही है। निर्मल जल है। शीतल है, मधुर है। पी ले। प्यास बुझा ले।

रोने वाले ने कहा—हाय ! गंगा—जल पीऊ कैसे ? गंगा की धारा इतनी चौड़ी है और मेरा मुह जरा—सा है। यह धारा मुह में समाएगी कैसे ?

राहगीर का करुण—रस हास्य—रस में परिवर्तित हो गया। उसने हसते हुए कहा—मूर्खराज, तुझे अपनी प्यास मिटाने से मतलब है या गंगा की धारा मुह में भरने से ? अगर तू इसी विचार में डूबा रहेगा तो प्यास का मारा प्राण खो बैठेगा। न गंगा की धारा इतनी छोटी होगी कि तेरे मुह में समा जाये न तेरा मुह इतना बड़ा होगा कि वह उसे अपने भीतर घुसेड़ सके।

तात्पर्य यह है कि आजकल अनेक लोग तो हिंसा की व्यापकता को देखकर उससे जरा भी निवृत्त होने की चेष्टा नहीं करते और कुछ लोग सूक्ष्म हिंसा को अपनी जवाबदेही समझते हैं। ऐसे लोग न स्थूल हिंसा से बच पाते हैं, न सूक्ष्म हिंसा से ही। वे न इधर के होते हैं, न उधर के रहते हैं।

6 : कुम्भकलश

एक मनुष्य ने एक सिद्ध की सेवा करके उसे प्रसन्न किया। सिद्ध ने प्रसन्न होकर उस मनुष्य से कहा कि मेरे पास कुम्भकलश है और कुम्भकलश बनाने की विधि भी मैं जानता हूँ। कुम्भकलश में यह गुण है कि किसी भी वस्तु की इच्छा करने पर वह वस्तु उस कुम्भकलश से उसी समय प्राप्त हो जाएगी और कुम्भकलश बनाने की विधि जानने पर जब चाहो तभी कुम्भकलश बन सकता है। यदि तुम चाहो तो मुझ से कुम्भकलश ले सकते हो और यदि चाहो तो कुम्भकलश निर्माण की विधि सीख सकते हो।

सिद्ध की बात सुनकर सिद्ध के सेवक ने विचार किया कि प्रत्यक्ष लाभ को छोड़कर अप्रत्यक्ष लाभ के पीछे दौड़ना मूर्खता है। कुम्भकलश से तो मैं अभी ही लाभ उठा सकता हूँ परन्तु कुम्भकलश बनाने की विधि सीखने पर अभी लाभ नहीं उठा सकता। इसके सिवाय क्या ठीक है कि उस विधि से कुम्भकलश बन ही जाएगे। इसलिये यही उत्तम है कि मैं सिद्ध के पास वाला कुम्भकलश ले लूँ।

इस प्रकार विचार कर उसने सिद्ध से कुम्भकलश ले लिया और प्रसन्न मन घर को आया। घर आकर उसने अपने सब कुटुम्बियों से कह दिया कि अब अपने को न तो कोई काम करने की ही आवश्यकता है, न चिन्ता करने की ही। इस कुम्भकलश से जो वस्तु चाहेंगे, वह वही वस्तु देगा। इसलिए अब कोई काम मत करो और जो कुछ चाहिए, वह कुम्भकलश से मागकर आनन्द उठाओ।

कुटुम्ब के सभी लोग कुम्भकलश के आश्रित हो गये। उन्होंने खेती-बाड़ी पीसना-कूटना वाणिज्य-व्यापार आदि सब कुछ छोड़ दिया। सभी लोग अकर्मण्य बन कर उस कुम्भकलश से माग-माग कर खाने लगे और इस प्रकार से जीवन को आनन्द मानने लगे। कुम्भकलश से वे जो कुछ चाहते कुम्भकलश उन्हें वही वस्तु देता।

एक दिन सब ने उस कुम्भकलश से अच्छी से अच्छी मदिरा मागी। कुम्भकलश से मिली हुई मदिरा को सब लोगो ने खूब पिया और उसके नशे में मरत बन गये। फिर उस कुम्भकलश को एक आदमी के सिर पर रखकर लोग नाचने लगे। शराब से मस्त होने के कारण उस समय उन लोगो को त्रैलोक्य की भी परवाह नहीं थी तो कुम्भकलश की परवाह वे क्यों करने लगे। कुम्भकलश को सिर पर रख कर उपेक्षापूर्वक नाचने और आपस में धौल-धप्पे करने से कुम्भकलश सिर पर से गिरकर फूट गया। कुम्भकलश के फूटते ही उन लोगो का नशा भी उतर गया। जिस कुम्भकलश की कृपा से अब तक कार्य चल रहा था, वह तो नष्ट हो गया और जिन उपायो से कुम्भकलश मिलने के पहले जीवन-निर्वाह होता था, उन्हें वे लोग भूल गये थे तथा उनके साधन भी नष्ट हो गये थे, इसलिये वे सब लोग एक साथ ही कष्ट में पड़ गये।

मतलब यह है कि जो कुम्भकलश फूट गया है उसके बनाने की विधि यदि उन लोगो में से किसी को मालूम होती, तो उन लोगो को कष्ट में न पड़ना पड़ता। इसलिए पदार्थ देकर सुख देने की अपेक्षा सुख-प्राप्ति का उपाय बताना बहुत बड़ा उपकार है। साधु लोग यही उपकार करते हैं। वे पदार्थ द्वारा सुख देकर अकर्मण्य नहीं बनाते किन्तु धर्म सुनाकर सुख-प्राप्ति का उपाय ही बता देते हैं, जिससे फिर दुःख हो ही नहीं। वे लोग आध्यात्मिक विद्या सिखाते हैं। सब ऋद्धि इस विद्या को जानने वाले की दासी है। यह विद्या जानने वाले को किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती।

7 : सच्चा सुख

सुख के लिए कहीं भी बाहर की तरफ नजर फैलाने की जरूरत नहीं है। अपनी ही ओर देखने से अपने में ही लीन होने से सुख की प्राप्ति होगी। बाह्य वस्तुएँ सुख नहीं दे सकती। उनसे जो सुख मिलता मालूम होता है, वह सुख नहीं सुखाभास है। शहद लपेटी हुई तलवार की धारा चाटने से क्षणभर सुख सा प्रतीत होता है मगर उसका परिणाम कितना दुःखप्रद है ? यही बात ससार की समस्त सुख-सामग्री की है। अन्ततः राजपाट, महल-मकान, मोटर-गाड़ी भोजन वस्त्र कुटुम्ब-परिवार आदि सभी पदार्थ धोखा देने वाले हैं अथवा इनमें मनुष्य का जो अनुराग है वह चिर-दुःख का कारण है। अतएव इन सबसे निरपेक्ष होकर एकमात्र आत्मपरायण बनना ही सुख का सच्चा मार्ग है।

जहाँ बाह्य पदार्थों का ससर्ग होगा वहाँ व्याकुलता होना अनिवार्य है और जहाँ व्याकुलता है वहाँ सुख नहीं है। निराकुलता ही सुख है और निराकुलता तभी आती है जब संयोग-मात्र का त्याग कर दिया जाता है।

एक व्यक्ति सुख रूपी पुरुष को पकड़ने दौड़ा। सुख रूपी पुरुष भागा। पकड़ने वाला उसके पीछे-पीछे दौड़ा और सुख आगे-आगे भागता ही गया। आखिर सुख हाथ न आया। पकड़ने के लिए दौड़ने वाला पुरुष थक गया। वह अशक्त होकर एक झरने के समीप, वृक्ष की छाया में बैठकर सुख न पा सकने की चिन्ता में मग्न हो गया। सुख को न पा सकने से उसे इतना दुःख हुआ कि उसे अपने कपड़े और यहाँ तक कि शरीर भी भारी मालूम होने लगे। उसके पास खाने को था मगर चिन्ता के कारण उसे खाना न सूझा।

इतने में ही उधर से एक मनुष्य निकला। उसने इस चिन्ताग्रस्त पुरुष से चिल्लाकर कहा- मुझे सुख दे ।

“ ” “ ” “ ” “ ”

यह चिन्ताग्रस्त पुरुष आश्चर्य में डूब गया। सोचा—यह कौन है जो मुझ से सुख माग रहा है ? अगर मेरे पास सुख होता तो इतना भटकने की जरूरत ही क्या थी ? उसने उसकी ओर मुड़ कर देखा तो एक दरिद्र—सा पुरुष उसे नजर आया। उस दरिद्र ने फिर उससे कहा—‘मुझे सुख दे।

इसने उत्तर दिया—मेरे पास सुख कहा है ? मैं कहा से तुझे सुख दूँ ?

दरिद्र ने कहा—तेरे पास सुख न होता तो मैं मागता ही क्यों ?

पी ले प्याला हो मतवाला, प्याला प्रेम—दया रस का रे।

नाभिकमल बिच है कस्तूरी, कैसे भरम मिटे मृग का रे॥

॥ पी ले ॥

दरिद्र पुरुष ने फिर कहा—मृग की नाभि में ही कस्तूरी होती है। फिर भी वह कस्तूरी की खोज में इधर—उधर भागता फिरता है और यह नहीं जानता कि कस्तूरी मेरी ही नाभि में है। इसी प्रकार तू सुख के लिए दौड़—दौड़ कर थक गया परन्तु तुझे यह पता नहीं कि सुख तो तेरे ही पास है। और वह सुख भी थोड़ा नहीं, अनन्त है, असीम है, अद्भुत है। दरिद्र पुरुष की यह बात सुनकर वह आश्चर्य में आ गया। वह सोचने लगा—क्या यह मेरी हसी करता है ? फिर उससे पूछा—मेरे पास सुख कहा है ?

दरिद्र ने कहा—मैं बता सकता हूँ। तुम्हारे पास यह जो खाना पड़ा है, यह मुझे दे दो तो मैं बतलाऊँ।

सुख के अभिलाषी पुरुष ने अपना खाना उसे दे दिया। दरिद्र खाना खाकर हसते हुए चेहरे से उसके सामने आ खड़ा हुआ। फिर कहने लगा—अब देख। मैं कितना सुखी हो गया हूँ। यह सब तेरा ही प्रताप है। तूने मुझे सुख दिया इसी कारण मैं सुखी हो गया हूँ।

दरिद्र पुरुष की बात सुनकर वह कहने लगा—अब मैं समझ गया। वास्तव में दूसरे से सुख मागने में सुख नहीं है किन्तु दूसरे को सुख पहुँचाने में सुख है। सुख भिखारी को नहीं, दाता को होता है।

8 : सांप का जहर

सर्प के जहर ने आपके शरीर में प्रवेश किया। दूसरा, आपका जहर आपके शरीर में विद्यमान है। दोनों के मिलने से जहर की शक्ति बढ़ जाती है और वह आपको मारने वाला हो जाता है। साप के काटने पर आपको तनिक भी क्रोध न आएगा तो जहर नहीं चढ़ेगा।

बिहार प्रान्त में एक आदमी घास का छप्पर बांध रहा था। एक सर्प छप्पर में बंध गया और उसने उस आदमी को काट खाया। आदमी को खबर न हुई। उसने समझा—कोई काटा चुभ गया है। अगले साल जब वह आदमी छप्पर खोलकर नये सिर से बांधने लगा तो उसे मरा सर्प दिखाई दिया। उसे गत वर्ष की घटना याद आ गई। सोचा—अरे! जिसे मैंने काटा समझा था, वह काटा नहीं साप था। क्रोध आते ही जहर ने असर किया और वह आदमी मर गया। सोचिये, इतने दिनों तक जहर कहा छिपा बैठा था ?

9 : धर्म का फल

अगर तुम्हारी आशा पूरी नहीं होती तो यह धर्म का दोष नहीं है तुम्हारी करनी में ही कहीं कमी है। अतएव आकाक्षा पूरी न होने के कारण धर्म को मत छोड़ो। आकाक्षा ही तुम्हारी मुराद पूरी नहीं होने देती। आकाक्षा ही तुम्हें धर्म-श्रद्धा से डिगा देती है। अतएव जहाँ तक हो सके, आकाक्षा को ही छोड़ने का प्रयत्न करो। निष्काक्ष हो जाने पर तुम्हारी समस्त आकाक्षाएँ पूरी हो जाएगी। एक वृद्धा स्त्री की बात कहता हूँ—

किसी वृद्धा को धर्म से बड़ा प्रेम था। वह सदा साधु-सन्तों के दर्शन करने जाती और उनका धर्मोपदेश सुनती। इतना ही नहीं, वह आस-पास की स्त्रियों को भी साथ ले जाती। स्त्रियों में धर्म-भावना फैलाती। उन्हें सीख देती।

एक दिन उसे विचार आया—मैं इतना धर्म-ध्यान करती हूँ। धर्म के लिए उद्योग करती हूँ। अतएव मेरे पोता अवश्य होगा। इसके बाद पोता होने की आशा में दिन पर दिन और वर्ष पर वर्ष बीत गये परन्तु पोता नहीं हुआ। पोता न होने से उसकी धर्म-भावना मन्द पड़ने लगी। वह विचार करने लगी—“यह कोनसा धर्म है जो मेरी साधारण सी अभिलाषा भी पूरी नहीं करता। जो धर्म पोता नहीं दे सकता वह मोक्ष क्या देगा ? इस प्रकार वृद्धा की श्रद्धा घटने लगी। ठीक ही कहा है “श्रद्धा परम-दुर्लभा।” सब कुछ सरल हो सकता है मगर श्रद्धा कायम रहना बहुत कठिन है। उस वृद्धा की श्रद्धा जोखिम में पड़ गई। धीरे-धीरे उसे धर्म के प्रति इतनी अरुचि हो गई कि स्वयं साधु-सन्तों के समीप न फटकती ओर जो जाती उन्हें भी हटकती। कहती—क्या रखा है दर्शन करने में। क्यों घर के काम का नुकसान करती हो ? वहाँ कुछ लाभ होता तो मैं ही क्यों छोड़ बैठती ?

वृद्धा जहाँ की थी, वहाँ अक्सर साधु पहुँचा करते थे। एक पुराने साधु वहाँ गये। बहुत-सी बहिनें दर्शन करने आईं। मगर साधु ने वृद्धा को न

देखा। वह किसी समय महिला-समाज में अगुआ थी। धर्म में उसे बड़ा उत्साह था। अतएव साधुजी ने पूछा— बहिनो ! यहाँ एक धर्मशीला वृद्धा बाई थी। वह आज दिखाई नहीं दी। क्या कही गई है ?

एक स्त्री ने मुह मटका कर उत्तर दिया— 'महाराज वह तो मिथ्यात्विनी हो गई। खुद नहीं आती और दूसरों को भी आने से रोकती है।'

साधु—अच्छा यह बात है। उससे जरा कह देना कि अमुक मुनि आये हैं। व्याख्यान सुनना। अगर इच्छा न हो तो भी जैसे मिलने वालों से मिल जाते हैं उसी प्रकार समझ कर व्याख्यान सुनना।

यह समाचार वृद्धा के पास पहुँच गया। वह कहने लगी—मैंने बहुत दर्शन किये। कई व्याख्यान सुने। कोई मुराद पूरी नहीं हुई। अब वहाँ जाकर क्या करूँगी ?

साधु प्राणीमात्र का भला चाहते हैं। उन्हें किसी पर क्रोध नहीं होता। उन्होंने वृद्धा को सन्मार्ग पर लाने के उद्देश्य से एक बार फिर कहला भेजा। वृद्धा आई। अनमनी होकर, हाथ जोड़ नीचा सिर किये गुमसुम बैठ गई।

साधुजी ने कहा—बहिन, आजकल तुम धर्मध्यान नहीं करती। पहले तो बहुत धर्मक्रिया करती थी। क्या कारण है ?

लम्बी सास लेकर वृद्धा बोली—क्या कहूँ, महाराज !

साधु—नहीं नहीं, बहिन कुछ कहो ! बात क्या है ? क्या श्रद्धा हट गई ?

वृद्धा—पूछ कर क्या करोगे, महाराज !

साधु—बन सकेगा तो उपाय करेंगे।

वृद्धा (उत्सुक होकर) —आप सुनना चाहते हैं ?

साधु—हाँ बहिन !

वृद्धा—तो सुनिये। मेरा लडका है। आप जानते ही हैं कि मैं पहले केसा धर्म करती थी और केसी सेवा बजाती थी। मैं समझती थी कि धर्म के प्रताप से मेरे पोता होगा। आशा ही आशा में कई वर्ष व्यतीत हो गए, किन्तु पोता नहीं हुआ। धर्म वह जो आशा पूरी करे। बहुत धर्म करने पर भी आशा निराशा में पलट गई। पोते का मुह देखने को न मिला। इस कारण धर्म में आस्था घट गई।

साधुजी ने समवेदना दिखलाते हुए कहा—बहिन, सच कहती हो। जो धर्म आशा पूरी न करे वह केसा धर्म !

..

...

~

~

~

साधु—एक बात पूछना फिर भूल गया।

वृद्धा—वह भी पूछ लीजिए।

साधु—जो माता—पिता की सेवा नहीं करते, उनके भी प्राय पुत्र नहीं होता।

वृद्धा—महाराज, मेरा लडका और मेरी बहू मिलकर मेरी इतनी सेवा करते हैं कि शायद ही किसी को नसीब होती हो। सब बातें आपने पूछ ली। अब बताइये किसका दोष है ?

साधु—यह तो धर्म का ही दोष है।

वृद्धा जरा तेज स्वर में— मैं पहले कहती थी कि यह धर्म का ही दोष है। इसी कारण मेने धर्म छोड़ दिया। स्त्रियां मुझे मिथ्यात्विनी कहती हैं, कहती रहे। मेरा क्या बिगड़ना है ? सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी।

साधु—मैं समझ गया बहिन, यह दोष धर्म का ही है। धर्म से जाकर अर्ज करनी पड़ेगी कि बहुत से लोग बेचारे बूढ़े होकर मर जाते हैं पर बेटे का मुंह नहीं देख पाते। तुमने उस वृद्धा को लडका देकर और दुखी कर दिया, नहीं तो धर्मध्यान करती। अब पोते के बिना उसे चैन नहीं पड़ती। उसे रात—दिन चिन्ता रहती है।

वृद्धा चोक कर बोली—ऐ महाराज ! यह क्या कहते हैं ?

साधु—सच ही तो कह रहा हूँ।

वृद्धा—नहीं महाराज ! यह तो धर्म का ही प्रताप है। अच्छा पुण्य किया तो बेटा मिला है।

साधु—कई लोग विवाह के लिए भटकते—फिरते हैं। तुम्हारे लडके का विवाह जल्दी हो गया, यह बुरा हुआ ?

वृद्धा—नहीं अन्नदाता, यह तो धर्म का ही प्रताप है।

साधु—लोग पेसे—पैसे को मोहताज रहते हैं। तुम्हें पैसा देकर धर्म ने बुरा किया ?

वृद्धा—हुजूर, यह क्या फरमाते हैं ! यह भी धर्म का ही प्रताप है।

साधु—यह क्या ? सभी बातों में धर्म ही धर्म का प्रताप बतलाती हो।

वृद्धा—सच बात तो कहनी ही चाहिये न ?

साधु—अच्छा तो पति—पत्नी की जोड़ी स्वस्थ मिली, यह बुरा हुआ ? नहीं तो सन्तोष मानकर धर्म तो करती।

वृद्धा—यह भी धर्म का प्रताप है।

साधु—पति—पत्नी अविनीत, माता—पिता से झगड़ने वाले मिलते तो ठीक था ?

वृद्धा—जिसने खोटे कर्म किये हो, उसी को ऐसे लडका—वहू मिलते हैं। आपकी कृपा से मैंने कुछ पुण्य—कर्म किया, उसी का यह प्रताप है।

साधु—तुम सभी वाते धर्म के प्रताप से कहती हो। ऐसा है तो जो धर्म सभी कुछ दे, सिर्फ एक पोता न दे, उस पर इतनी नाराजी क्यों ?

वृद्धा हाथ जोड़कर बोली— क्षमा कीजिये महाराज। मुझसे भूल हुई। मैंने धर्म का उपकार न माना। मैं बड़ी कृतघ्नी और पापिनी हूँ। अब मैं समझ गई। मेरा मोह दूर हो गया। आपने मुझ पर असीम दया की ठीक रास्ता दिखला दिया। अब मैं फिर यथाशक्ति धर्म की सेवा करूंगी।

आपने यह दृष्टान्त सुना। ऐसे विचार वाले भाई—बहिन आप में कम नहीं होंगे, जो अपनी आशा पूरी होते न देख कह उठते हैं—वाह! धर्म ने इतना भी न किया।

इस प्रकार की तुच्छ भावना से धर्म की दुर्दशा नहीं, आपकी ही दुर्दशा होती है। तुम सच्चे धर्मात्मा बनो। तुम्हारी मुराद तो क्या त्रिलोकी तुम्हारे चरणों में लोटने लगेगी।

10 : बहिरात्मा

एक देहाती मनुष्य बहुत बुद्धिमान् और होशियार आदमी था। उसने सोचा— देहात में जैसी चाहिए, वैसी इज्जत नहीं होती और न कोई काम ही है। ऐसा सोचकर वह शहर में गया। शहर में पहुँचकर वह किसी सेठ की दुकान पर गया। सेठ साहब ने उससे कुछ भी बात नहीं की, क्योंकि वह देहाती था और सादी पोशाक पहने था। सेठ अपनी धुन में मग्न था। दुकान पर दस-पाच मुनीम काम कर रहे थे। कोई हुडी लिख रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। उस देहाती से किसी ने कुछ न पूछा।

आगन्तुक पुरुष देहाती होने पर भी बुद्धिमान् था। वह समझ गया कि मेरी सादी पोशाक देखकर मुझसे कोई बात नहीं करता। वह वहाँ से उठा और धोबी के पास गया। धोबी से कहा—भाई तुम्हारे पास किसी अमीर की पोशाक धुलने आई हो तो कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं वापिस लौटा दूँगा। तुम उसे दोबारा धोकर दे देना। अपना मेहनताना चाहे पहले ही ले लो।

धोबी ने उसकी बातचीत से समझा—कोई भला आदमी है। उसने उसे कपड़े दे दिये। देहाती ने कपड़े पहने और कहीं से बढिया जूते भी खोज लिये। हाथ में एक बेट ले लिया। अब वह अकड़ के साथ चलता हुआ उसी सेठ की दुकान पर जा पहुँचा। उसे आता देख सेठ खड़ा हो गया और बोला—पधारिये साहब कहाँ से तशरीफ लाये हैं ? कैसे पधारना हुआ ?

देहाती बोला—आप ही से मिलने आया हूँ।

सेठ—ठीक विराजिये।

देहाती शान के साथ बैठ गया। सेठजी ने पूछा—आपको भोजन आदि करना होगा न ?

देहाती—हाँ कर लेंगे। जल्दी क्या है ?

सेठजी की आज्ञा होते ही कोई नोकर रसोई की तैयारी में लगा, कोई पानी लाने लगा। देहाती बुद्धिमान् तो था ही, इधर-उधर की दो-चार बातें बनाईं। सेठ उसकी बुद्धिमत्ता पर रीझ गया। खूब खातिर की। भोजन तैयार हो गया तो भोजन के लिए कहा। देहाती भोजन करने गया। आसन पर बैठकर दो लड्डू इस जेब में डालने लगा और दो बर्फिया उस जेब में। तीसरी मिठाई साफे में बांधने लगा और कुछ सामान रुमाल में रखने लगा। यह देखकर सेठ भौचक्का-सा रह गया। वह बोला-आप यह क्या कर रहे हैं ?

देहाती ने धीमे स्वर में कहा-जिनके प्रताप से मुझे यह मिठाई मिली है, उन्हें तो पहले जिमा दू।

सेठ-सो कैसे ?

पहले सादी पोशाक पहन कर मैं आपकी दुकान पर आया था। तब आपने मुझसे बात भी न की। जब यह कपड़े पहनकर आया, तब यह खातिर हुई। वास्तव में यह खातिर इन कपड़ों की है।

सेठ बड़ा लज्जित हुआ और उसने क्षमा मागी।

आप में से बहुत से भाई इसी प्रकार का आदर-सत्कार करते हैं। परन्तु यह सच्चे श्रावक का लक्षण नहीं है। मित्रो ! सम्यता सीखो। सम्यता के बिना धर्म का पालन नहीं हो सकता।

11 : साकार से निराकार की ओर

कहा जाता है कि हमने कभी परमात्मा के दर्शन नहीं किये। बिना दर्शन हुए उससे प्रीति किस प्रकार की जाये ? कभी परमात्मा की बोली भी नहीं सुनी तो उसका स्मरण कैसे किया जाये ? यह प्रश्न ठीक है। इसका समाधान करने के लिए एक लौकिक दृष्टांत उपयोगी होगा। आप अशुद्ध वस्तु को अच्छी तरह जानते हैं। उसके सहारे शुद्ध वस्तु को भी समझ जाएंगे।

एक मनुष्य किसी सुन्दर महिला के रूप में इतना मोहित हो गया कि उसके बिना उसे चैन न पड़ता। उसे चलते-फिरते सदैव उसी बाई का ध्यान रहता। कब उससे मेरा मिलन हो और कब मैं अपने हृदय की प्यास बुझाऊँ, बस, ऐसा ही विचार उसके मन में सदा बना रहता था। उस आदमी की बात किसी दूसरी बाई ने जानी। वह विचारशील और सदाचारिणी थी। उसने सोचा— इस मनुष्य का पतन होने वाला है। यह स्वयं तो भ्रष्ट होगा ही एक मेरी बहिन को भी भ्रष्ट करेगा। अतएव इन्हे भ्रष्ट होने से बचाने का कोई उपाय करना चाहिए।

अगर आपको ऐसे भोगाभिलाषी पुरुष का पता चल जाये तो आप क्या करेंगे ? आप मारेगे, पीटेंगे या दुत्कारेंगे। इसके सिवाय और कुछ नहीं करेंगे। परन्तु सुधार का यह मार्ग ठीक नहीं है। यह तो उसे और गड़बड़े में डालने का उपाय है। किसी को दुत्कार कर, फटकार कर या किसी के प्रति घृणा करके उसे पाप से नहीं बचाया जा सकता। अगर पापी से प्रेम करो और शान्तिपूर्वक समझाओ तो वह बहुत आसानी से समझ जायेगा।

उस दूसरी बाई ने यही रास्ता अखितयार किया। वह उस कामी पुरुष के पास जाकर बोली—भाई, तू इतनी चिन्ता क्यों करता है ? तेरे मन की बात मैं जानती हूँ। अगर तू मेरा कहना माने तो मैं तुझे उस स्त्री से मिला दूंगी।

उस पुरुष ने घबराहट से कहा—ऐ, तुम मेरे मन की बात जानती हो और उससे मिला दोगी ? किसने तुमसे यह बात कही है ?

स्त्री—मैं तुम्हारे हाव-भाव से समझ गई हूँ। फिकर मत करो। मैं उससे मिला दूंगी।

पुरुष को कुछ तसल्ली हुई। उसने सोचा—चलो, अच्छा हुआ। अनायास और मुफ्त दूती मिल गई।

स्त्री ने कहा—मे तुम्हारा काम तो कर दूंगी, पर तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। कहो, मानोगे ?

पुरुष—वाह, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा ? अगर तुम उससे मिला दोगी तो मैं तुम्हारे लिए तन-मन-धन निछावर कर दूंगा।

“तो बस, ठीक है” इतना कहकर वह बाई चली गई। वह दूसरे दिन फिर आई। उसने पुरुष से कहा—भाई, चलो।

पुरुष की प्रसन्नता का पार न रहा। उसने समझा काम बन रहा है तो ढील क्यों की जाये। वह जल्दी-जल्दी सजकर साथ चलने को तैयार हो गया।

वह बाई उसे एक बड़े सफाखाने में ले गई। वहाँ कई रोगियों की चीरफाड़ की जा रही थी। कई सड़ रहे थे। कड़ियों के शरीर से लोहू और मवाद झर रहा था। चारों ओर दुर्गन्ध फैल रही थी।

यह सब वीभत्स दृश्य देखकर उस पुरुष ने कहा—ऐसे गन्दे स्थान पर क्यों ले आई हो ? मारे दुर्गन्ध से सिर फटा जा रहा है। चक्कर आते हैं। चलो, जल्दी यहाँ से।

स्त्री—“जरा ठहरो, बस, चलती ही हूँ।” इतना कहकर वह रोगियों से पूछने लगी—भाइयो, तुम्हें यह रोग कैसे हो गये ?

रोगियों में से एक ने कहा—बहिन, क्या बताएँ, यह सब हमारे ही खोटे कर्मों के फल है। विषय-सेवन की मर्यादा न पालने से किसी का सुजाक, किसी को गर्मी, किसी को कुछ और किसी को कुछ रोग हो गया है। अगर हम मर्यादा में रहे होते, पराई स्त्रियों को माता-बहिन समझते तो हमारी यह दुर्दशा न होती। मगर क्या किया जाये। अब तो अपने हाथ की बात रही नहीं।

स्त्री ने अपने साथी पुरुष को लक्ष्य करके कहा—सुना आपने, यह रोगी क्या कह रहे हैं ? ध्यान से सुन लीजिये।

वह योला—हा सुना, सब सुना। तुम बाहर निकलो। मेरा मिर दुर्गन्ध के मारे फटा जा रहा है।

दोनो बाहर निकल पड़े और अपने-अपने घर चले गये। स्त्री ने सोचा—मेरी दवाई ने पूरा असर नहीं किया। खैर, कल फिर देखा जायेगा।

दूसरे दिन फिर वह उसके घर पहुची। चलने के लिये कहा। तब वह पुरुष कहने लगा—तुम उससे कब मिलाओगी ? चकमा तो नहीं दे रही हो ?

उत्तर मिला—भैया ! उसी से मिलाने के लिए तो उद्यम कर रही हू।

पुरुष—तो ठीक है। चलो।

आज वह स्त्री उसे जेलखाने में ले गई। कोई आजन्म कैदी था, कोई आठ वर्ष की और कोई दस वर्ष की सजा पाया हुआ था।

स्त्री ने एक कैदी से पूछा—कहो भाई, तुम किस अपराध में सजा भोग रहे हो ?

कैदी बोला—हम लोग अलग-अलग अपराधों के अपराधी हैं। किसी ने चोरी की, किसी ने जालसाजी की, किसी ने परस्त्री-गमन किया। इसी कारण हम लोग इस नरक में पड़े सड़ रहे हैं। किसी को भरपेट रोटी नहीं मिलती। कोई बहुत तग कोठरी में रखा गया है। उसी कोठरी में खाना और उसी में पाखाना। कड़ियों को बेत लगते हैं और बहुतों को चक्की पीसनी पड़ती है। हम लोगो को जीवित अवस्था में ही नरक से पाला पड़ा है।

स्त्री ने अपने साथी से कहा—सुनो भैया, इनकी बातें। ये बेचारे कितना कष्ट पा रहे हैं। ध्यान दिया आपने ?

वह पुरुष बोला—होगा, इससे हमें क्या सरोकार है ?

स्त्री ने सोचा—अब भी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। कल दूसरा प्रयोग करूंगी। यह सोच वह लोट गई।

प्रातः काल होते ही वह उसे समझा-बुझा कर साथ ले गई। उसने आज कसाईखाने में प्रवेश किया। वहां बकरो की गर्दन पर खचाखच छुरिया चल रही थी। प्राणी अपने प्राणों की रक्षा के लिए “बे-बे” चिल्लाते हुए दूर भागना चाहते थे। मगर कसाइयों के हाथ से उन्हें कैसे छुटकारा मिल सकता था ? बड़ा ही निर्दयतापूर्ण दृश्य था। कहीं किसी अन्य पशु का सिर कटा पड़ा था। कहीं कलेजा कटा पड़ा थर-थर कर रहा था। कहीं किसी जानवर का चमड़ा उधेड़ा जा रहा था। कहीं कोई मांस को इधर-उधर ले जा रहा था। कहीं हड्डियों के ढेर लगे थे और कहीं आगे कटने वाले जानवर खड़े थे। दुर्गन्ध की तो बात ही क्या पूछना। वह मनुष्य यह सब देखकर घबड़ा उठा। बोला—यह सब क्या हो रहा है ?

स्त्री ने कहा—भैया, घडराओ नहीं। अभी इन आदमियों से पूछ लेती हूँ। इतना कहकर एक कसाई से पूछा—भाई, तुम इन जानवरों को क्यों मारते हो ?

कसाई—मारे नहीं तो क्या करे ? पैसा कमावे कि नहीं ? इन्हें मारकर इनका मांस बेचते हैं और अपने बाल-बच्चों की परवरिश करते हैं।

स्त्री—भाई, इन पर कुछ दया करो न ?

कसाई—दया किस पर ? यह तो हमारे खाने के लिए ही पैदा किए गए हैं।

साथ का पुरुष बीच में ही बोला—चलो यहाँ से। मुझ से यह दृश्य नहीं देखा जाता।

स्त्री ने सोचा—ठीक है, हृदय कुछ तो पिघला।

दोनों कसाईखाने से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वह पुरुष कहने लगा—आखिर इतने पशु क्यों मारे जाते हैं ?

स्त्री—इन पशुओं ने पहले खराब काम किये होंगे।

पुरुष—क्या खराब काम किये होंगे, इन बेचारों ने ?

स्त्री—खराब काम यही—चोरी करना, विश्वासघात करना, किसी को ठगना, परस्त्री पर मोहित होना आदि।

पुरुष—इन कामों का फल इतना भयंकर है ?

स्त्री—सो तो तुमने अपनी आँखों देखा है।

अन्त में दोनों अपने-अपने घर चले गये। उस स्त्री ने विचार किया—ऐसे-ऐसे दृश्य दिखलाने पर भी ठीक परिणाम न निकला। वह अपनी बात के पीछे पागल हुआ जा रहा है। क्या करना चाहिये ?

संयोग की बात है कि जिस महिला पर वह मोहित था, उसका कुछ ही दिन बाद अचानक देहान्त हो गया। जैसे ही उस स्त्री को उसके देहान्त की खबर लगी कि वह दौड़कर उस पुरुष के पास गई। जाकर उससे बोली—आज उससे मिलने का मौका है। चलो, देरी मत करो।

वह पुरुष अतीव प्रसन्नता के साथ जल्दी तैयार हो गया। इत्र लगाकर और सुन्दर वस्त्र धारण करके चला।

पुरुष के साथ आने वाली बाई को सभी जानते और आदर की दृष्टि से देखते थे। उसे वहाँ आती देख लोगो ने पूछा—आज आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ ?

उसने उत्तर दिया—भाइयो आज मैं एक महत्वपूर्ण काम से आई हूँ। आप सब लोग थोड़ी देर के लिए जरा बाहर हो जाइये।

सब लोग बाई का कहना मानकर बाहर चले गये। उन्हें विश्वास था कि यह बाई किसी न किसी धार्मिक काम के लिए ही आई है। अतएव उसका कहना मानने में किसी को आपत्ति नहीं हुई।

बाई पहले अकेली अन्दर गई। मृत स्त्री को अच्छे कपड़े ओढ़ाये और आभूषण पहनाये। इत्र भी लगा दिया। फिर वह बाहर आई और उस पुरुष को अन्दर ले जाने लगी।

दोनों भीतर गये। बाई बोली—भैया, लो यह तैयार है। भेट कर लो।

वह पुरुष कुछ आगे बढ़ा और फिर एकदम एक कदम पीछे लौटता हुआ घबड़ा कर बोला—यह तो मर चुकी है।

बाई बोली—मरना कैसा ? वही शरीर है। वही कान और नाक हैं। वही मुख। वही वस्त्र और आभूषण है। सभी कुछ वही तो है। फिर मर गई का क्या अर्थ ?

पुरुष—इसमें प्राण नहीं रहे।

बाई—तुम्हारा प्रेम प्राणों (आत्मा) से है या इस शरीर से ?

पुरुष—यह तो बड़ा ही भयकर है। मुझे भय मालूम होता है।

बाई—तो क्या तुम इसकी आत्मा को भ्रष्ट करना चाहते थे ? अरे पागल ! कसाई बकरा मारकर उसके शरीर के मांस को लेना चाहता है और तू इसके जीते जी ही इसके मांस आदि पर अपना अधिकार जमाना चाहता था ? जिसके लिए तू तड़प रहा था, आज उसी से भयभीत हो रहा है ! तेरा प्रेम ऐसा ही था !

पुरुष कुछ कहना ही चाहता था कि बीच में बाई फिर बोल उठी—अरे मेरे भाई ! जितना प्रेम तू इस शरीर पर करता था, उतना अगर आत्मा पर किया होता तो तर जाता, क्योंकि सब आत्माएँ समान हैं। आत्मा ही अपनी दबी हुई शक्तियाँ विकसित करके परमात्मा बन जाता है।

12 : पर—सुख में अपना सुख

किसी समय में एक राजा राज्य करता था। उसके पास बहुत से विद्वान आते रहते थे। वे लोग राजा में जो दुर्गुण देखते उन्हें दूर करने का उपदेश राजा को दिया करते थे। पर राजा किसी की कुछ मानता नहीं था। वह विद्वान पण्डितों को अपने सुख में विघ्न डालने वाला समझता था। अगर कोई विद्वान अधिक जोर देकर उपदेश देता तो राजा उसका अपमान करने से भी नहीं चूकता था। इस प्रकार किसी की बात पर कान न देने के कारण राजा के दुर्व्यसन बढ़ते गये।

एक रोज राजा अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहाँ अपना शिकार हाथ से जाते देख उसने शिकार का पीछा किया। राजा बहुत दूर जा पहुँचा। साथी बिछुड़ गये पर शिकार हाथ नहीं आया।

मनुष्य भले ही अपना कुव्यसन न छोड़े, मगर प्रकृति उसे चेतावनी जरूर देती रहती है। यही बात यहाँ हुई। बहुत दूर-दूर चले जाने पर राजा रास्ता भूल गया। वह बुरी तरह थक गया। विश्राम के लिए किसी पेड़ के नीचे ठहरा। इतने में जबर्दस्त आधी उठी और जोर की वर्षा होने लगी। थोड़ी ही देर में बिजली चमकने लगी। मेघ घोर गर्जना करके मूसलाधार पानी बरसाने लगे और ओलों की बोछार होने लगी। राजा बड़ी विपदा में फँस गया। उसने इसी जंगल में न जाने कितने निरपराध पशुओं को अपनी गोली का निशाना बनाया था। आज वह स्वयं प्रकृति की गोलियों-ओलों का निशाना बना हुआ था। राजा ओलों से बचने के लिए वृक्ष के तने में घुसा जाता था पर वृक्ष ओलों से उसकी रक्षा न कर सका। घोड़ा थका हुआ था ही। ओलों की मार से यह ओर हाफ गया और अन्त में उसने भी राजा का साथ छोड़ दिया। अब राजा को एक भी सहायक नजर नहीं आता था। उसके महलों में सेकड़ों दास और

दासियों का जमघट था मगर आज मुसीबत के समय कोई खोज-खबर लेने वाला भी नसीब नहीं था।

विपत्ति हमेशा नहीं रहती। कभी न कभी टल जाती है। इस नियम के अनुसार पानी का बरसना, मेघों का गरजना और हवा का चलना बन्द हो गया। धीरे-धीरे बादल भी फटने लगे। अब राजा के जी में जी आया। उसने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई तो जल ही जल दिखाई दिया। परन्तु दूर की तरफ नजर दौड़ाने पर अग्नि का कुछ प्रकाश दिखाई दिया।

प्रकाश देखकर राजा के हृदय में तसल्ली बधी। उसने सोचा-वहाँ कोई मनुष्य अवश्य होगा। वहाँ चलना चाहिए। रास्ते में गिरता-पड़ता-फिसलता हुआ धीरे-धीरे वह अग्नि के प्रकाश की तरफ बढ़ा। वह ज्यो-ज्यो आगे बढ़ता जाता था, एक झोपड़ी उसे साफ मालूम होती जाती थी। आखिर राजा झोपड़ी के द्वार पर जा पहुँचा।

राजा शिकारी के वेष में झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हुआ था। झोपड़ी में एक किसान रहता था। राजा को देखते ही उसने कहा- “आओ भाई, अन्दर आओ।”

अहा। ऐसी घोर विपदा के समय यह स्नेह-पूर्ण “भाई” सम्बोधन सुनकर राजा को कितना हर्ष हुआ होगा।

किसान राजा को शिकारी ही समझे था। उसके कपड़े पानी में तर देखकर किसान ने कहा-ओह। तू तो पानी से लथ-पथ हो गया है। आज तुझे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी होगी।

किसान के सहानुभूति से भरे मीठे शब्द सुनकर राजा गद्गद हो गया। भाटों और चारणों के द्वारा बखान की गई अपनी विरुदावली सुनने में और अपने मुसाहिवों के मुजरे में जो आनन्द उसे अनुभव नहीं हुआ होगा, वह अपूर्व आनन्द किसान के इन थोड़े-से शब्दों ने प्रदान किया।

किसान ने अपनी स्त्री से कहा-देख, इस शिकारी के सब कपड़े गीले हो रहे हैं। इसे ठण्ड लग रही है। अपना कम्बल उठा ला। इस को कम्बल देकर इसके कपड़े निचोड़ कर सूखने डाल दे।

किसान की स्त्री कम्बल ले आई। राजा ने बहुत-से कीमती दुशाले ओढ़े होंगे, पर इस कम्बल को ओढ़ने में उसे जो आनन्द आया, वह शायद दुशालों से नसीब न हुआ होगा।

आज राजा को यह छोटी-सी झोपड़ी अपने विशाल राजमहलों की अपेक्षा अधिक आनन्ददायिनी प्रतीत हुई। किसान-दम्पती की सेवा उसे

ईश्वरीय वरदान—सी प्रतीत हुई। राजमहलो को अपना मानकर वह गर्व से इतराता था। जिस वैभव पर फूला नहीं समाता था, आज वह सब उसे तुच्छ प्रतीत हो रहा था।

राजा ने जब कम्बल ओढ़ लिया, तब किसान ने घास के बिछौने की ओर इशारा करके कहा—तू बहुत थका मालूम होता है। उसे बिछाकर उस बिछौने पर विश्राम कर ले।

राजा सो गया। थकावट के मारे उसे गहरी नीद आ गई।

किसान ने स्त्री से कहा—बेचारे की ठण्ड अभी नहीं गई होगी, जरा आग से तपा दे। स्त्री फटे-टूटे कम्बल के चीथड़ों का गोटा बनाकर राजा को तपाने लगी। किसान की स्त्री अपने पुत्र के समान विशुद्ध-भाव से राजा की सेवा कर रही थी। सरल हृदय किसान—पत्नी के हृदय में वही वात्सल्य था, जो अपने बेटे के लिए होता है।

और किसान राजा के कपड़े हिला-हिला कर अग्नि के ताप से सुखाने में लगा हुआ था।

जब राजा अगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ, तब किसान ने कहा—अरे, अब तो तू अच्छा दिखाई देता है। अब तेरा चेहरा भी पहले से अच्छा मालूम होता है। पर यह तो बता, तू घर से कब निकला था?

राजा—सुबह।

किसान—तब तो तुझे भूख लगी होगी। अच्छा (स्त्री की तरह देखकर) अरी जा, इसके लिए रोटी और डूंगरी पालक की तरकारी ले आ।

राजा मोटी रोटी जगली तरकारी के साथ खाने बैठा। उसने अपने ससुराल में बड़ी मनुहार के साथ अच्छे-अच्छे पकवान खाये होंगे। पर कहा वह पकवान और कहा आज की यह मोटी रोटी। उन पकवानों में जड़ का माधुर्य था, इस मोटी रोटी में किसान दम्पती के हृदय की मधुरता। उन पकवानों को भोगने वाला था राजा और इस रोटी को खाने वाला था साधारण मानव। राजा इस भोजन में जो निस्वार्थभाव भरा हुआ पाता था, वह उन पकवानों में कहाँ?

रात बहुत देर हो गई थी। किसान—दम्पती और उसके बाल-बच्चे सो गये। राजा भी उसी झोपड़ी में फिर सो गया। मगर राजा को नीद नहीं आ रही थी। मन ही मन वह किसान की सेवा पर लटटू हो रहा था। पड़ितों के उपदेश ने उसके हृदय पर जो प्रभाव नहीं डाला था। किसान की सेवा ने वह प्रभाव उसके हृदय पर डाला। एक ही रात में उसका सारा जीवन पलट

गया। अब तक वह निरा राजा था, आज किसान ने उसे आदमी भी बना दिया।

पात काल राजा ने अपने कपड़े पहने और किसान से जाने की आज्ञा मागी। किसान को क्या पता था कि जिसके नाम-मात्र से बड़ो- बड़ो का कलेजा काप उठता था, वे महाराजाधिराज ये ही हैं। उनकी निगाह में वह साधारण मनुष्य था। किसान ने यही समझते हुए कहा—“अच्छा भाई, जा। यह झोपड़ी तेरी ही है। फिर कभी आना।”

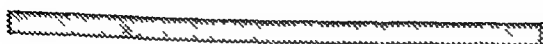
इस आत्मीयता ने राजा के दिल में हलचल मचा दी। वह किसान के पैरों में गिर पड़ा। किसान को अपना गुरु मान वह वहां से चल दिया।

राजा अपने महल में पहुंचा। राजा के पहुंचते ही मुसाहबों ने मुजरा किया। रानियों ने आदर-सत्कार कर कुशल-क्षेम पूछी। पर राजा को यह सब शिष्टाचार फीका मालूम हुआ। राजा के दिल में किसान की सेवा-परायणता, किसान-पत्नी की सरलता और उन दोनों की सादगी एवं वत्सलता ने घर कर लिया था। वह उसे भूल नहीं सका। बार-बार वही याद करके वह प्रफुल्लित हो जाता था।

विद्वानों ने उसे बहुतेरे उपदेश दिये थे, पर उनका कुछ भी असर नहीं हुआ था। किसान की सरल और नि स्वार्थ सेवा ने राजा पर ऐसा जादू डाला कि उसका सारा जीवन-क्रम ही बदल गया। राज्य में त्रुटियां थी, उसने उन्हें दूर कर दिया और अपने तमाम दुर्व्यसनों को तिलाजलि दे दी।

एक गरीब की प्रेम-पूर्ण सेवा ने सारे राज्य को सुधार दिया। राजा उस किसान को अपना आदर्श और महापुरुष मानने लगा। जब भी उसे किसान का स्मरण हो आता, तभी वह किसान के चरणों में अपना सिर झुका देता।

मित्रों ! दूसरे के सुख में अपना सुख मानने वाले का प्रभाव कैसा होता है, यह इस कहानी से समझो। वास्तव में वही सच्चे सुख का अधिकारी होता है, जो दूसरे के सुख को ही अपना सुख मानता है।

13 : जिंदगी के गुलाम

एक शहर में डाकू बहुत पड़ते थे। वहाँ के महाजनो ने सोचा— हमेशा की यह आफत बुरी है। चलो, सब मिलकर डाकूओं का पीछा करें उन्हें पकड़ें। सब महाजन तैयार हुए। शस्त्र बांध कर शाम के समय जंगल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में विचार किया—डाकू आधी रात को आएंगे। सारी रात खराब करने से क्या लाभ है ? अभी सो जाँए और समय पर जाग उठेंगे।

सब महाजन पक्तिवार सो गये। उनमें जो सबसे आगे लेटा था, वह सोचने लगा—“मैं सबसे आगे हूँ। अगर डाकू आए तो मेरा पहला नम्बर होगा। सबसे पहले मुझ पर हमला होगा। मैं पहले क्यों मरूँ ? डाका तो सभी पर पड़ता है और मैं पहले मरूँ, यह कोन—सी बुद्धिमत्ता है ? अच्छा, मैं उठकर सब के पीछे चला जाऊँ।”

वह सब के अन्त में जाकर सो गया। अब तक जिसका दूसरा नम्बर था, उसका पहला नम्बर हो गया। उसने भी सोचा—“पहले मैं क्यों मरूँ ?” और वह उठा और सब के अन्त में सो गया। इसी प्रकार बारी—बारी सब खिसकने लगे। सुबह होते—होते जहाँ थे, वही वापस आ गये।

लडाई का काम वीरो का है। वीर पुरुष ही न्याय की प्रतिष्ठा और अन्याय के प्रतिकार के लिए अपने प्राणों की चिन्ता न करके जूझ पड़ते हैं। डरपोक उसमें फतह नहीं पा सकते और अपने अपमान का कड़वा घूट चुपचाप पी सकते हैं। वे महाजन जीवन के गुलाम थे। इसी कारण वे लडाई के लिए निकल कर भी ठिकाने पहुँच गये।

मित्रों ! जो कदम आपने आगे रख दिया है उसे पीछे मत हटाओ। तभी आप विजयी होंगे।

14 : सोऽहं

एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों को सोऽह का पाठ पढ़ाया गया और उस पर स्वतन्त्र विचार-अनुभव करने के लिए कहा गया।

दोनों शिष्यों में एक उद्वण्ड स्वभाव का था। उसने साधना तो कुछ की नहीं और सोऽह-मैं ईश्वर हूँ, इस प्रकार कह कर अपने आप परमात्मा बन बैठा। वह अपने परमात्मा होने का ढिंढोरा पीटने लगा। जो मिला, उसी से कहा-मैं ईश्वर हूँ। लोगो ने उसकी मूर्खता का इलाज करने के लिए उसके हाथों पर जलते अगारे रखने चाहे। तब वह बोला-है। क्या करते हो ? हाथ पर अगारे रखकर मुझे जलाना क्यों चाहते हो ?

लोगो ने कहा-“भले आदमी ! कहीं ईश्वर भी जलता होगा ?” फिर भी वह मूर्ख शिष्य अपनी मूर्खता को न समझ सका। वह अपने को ईश्वर कहता ही रहा। एक आदमी ने उसके गाल पर चाटा मारा। वह बोला- तुमने मुझे चाटा क्यों मारा ?

वह आदमी-मूर्ख ! कहीं ईश्वर के भी चाटा लगता है ?

मगर उसकी मूर्खता का रग इतना कच्चा नहीं था। वह चढ़ा रहा। वह लोगो के विनोद का पात्र बन गया। उससे अधिक वह कुछ न कर सका। पर दूसरा शिष्य साधना में लगा। वह एकान्तवास करने लगा और सोचने लगा-मैं अनेक प्रकार के रूप देख रहा हूँ, यह आखो का प्रभाव है। मैं अनेक काव्य सुनता हूँ, यह कानों की शक्ति है। नाना प्रकार के रसों का आस्वादन करना जिह्वा का काम है। मेने जो गंध सूँघे हैं, सो नाक के द्वारा। अतः अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ये इन्द्रिया ही सोऽह हैं।

वह अपना निष्कर्ष लेकर प्रसन्न होता हुआ गुरुजी के पास पहुँचा और गुरुजी से बोला-महाराज मेने सोऽह का पता पा लिया है।

गुरुजी-कैसे पता पा लिया ?

शिष्य—जो इन्द्रिया है, वे ही सोऽह हैं।

गुरुजी—जाओ, अभी और साधना करो। तुम्हे अभी तक सोऽह का ज्ञान नहीं हुआ।

शिष्य चला गया। उसने सोचा—मैं अब तक सोऽह का पता न पा सका। खैर, अब फिर प्रयत्न करता हूँ।

वह फिर साधना में जुट गया। विचार करने लगा—गुरुजी ने कहा—इन्द्रिया सोऽह नहीं है। वास्तव में इन्द्रिया सोऽह कैसे हो सकती हैं ? इन्द्रिया सोऽह होती तो अस्थिरता कैसी होती ? इसके अतिरिक्त मैंने भूतकाल में अनेक शब्द सुने थे। उनका आज भी मुझको ज्ञान है, यद्यपि वे वर्तमान में नहीं बोले जा रहे हैं। भूतकाल में मैंने जो विविध रूप देखे थे, वे आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर भी उनका मुझे स्मरण है। अगर इन्द्रिया ही जानने वाली होती तो वर्तमान में भूतकालीन विषयों को कौन स्मरण रखता ? इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इन्द्रियों से परे कोई ज्ञाता अवश्य है। तब फिर वह कौन है ?

उसने समस्या पर गहराई के साथ विचार किया। तब उसे जान पड़ा कि इन सब क्रियाओं में मन की प्रेरणा रहती है। अतएव मन ही सोऽह होना चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके वह गुरुजी के पास आया और बोला—गुरु महाराज, मैं सोऽह का मतलब समझ गया।

गुरुजी—क्या समझे ?

शिष्य—यह जो मन है, वही सोऽह है।

गुरुजी—जाओ और फिर साधना करो।

शिष्य फिर चला गया। उसने फिर साधना आरम्भ की। सोचा—मन सोऽह नहीं है। ठीक है। मन को प्रेरित करने वाला कोई और ही है। उसी का पता लगाना चाहिए। उसने बहुत विचार किया। तब उसे मालूम हुआ कि मन को बुद्धि प्रेरित करती है। इसलिए मन से परे बुद्धि सोऽह है। वह फिर गुरुजी के पास पहुँचा और कहने लगा—गुरुजी, अब मैं सोऽह को समझ पाया हूँ।

गुरुजी—क्या है, बताओ ?

शिष्य—मन से परे बुद्धि सोऽह है।

गुरुजी—वत्स, जाओ अभी और साधना करो।

वेचारा शिष्य फिर साधना में लगा। सोच—विचार के पश्चात् उसने स्थिर किया—गुरुजी ने ठीक ही कहा है कि बुद्धि सोऽह नहीं है। अगर बुद्धि

सोऽह होती तो उसमें विचित्रता—विविधता क्यों होती ? कभी वह विकसित होती है कभी उसमें मदता आ जाती है। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं। इससे जान पड़ता है कि बुद्धि के परे जो तत्त्व है, वही सोऽह है।

शिष्य बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरुजी के पास पहुँचा और बोला—महाराज, अब की बार सोऽह का पक्का पता लगा लाया हूँ।

गुरुजी—क्या ?

शिष्य—जो गुह्य तत्त्व बुद्धि से परे है, जिसकी प्रेरणा से बुद्धि का व्यापार होता है, वह सोऽह है।

गुरुजी—(प्रसन्नतापूर्वक) हा, अब तुम समझे। जो कुछ तुम हो, वही ईश्वर है। उसी को सोऽह कहते हैं।

मित्रो ! आत्मा का पता आत्मा के द्वारा आत्मा को ही लग सकता है।

15 : बेबुनियाद लड़ाई

चाद नाम का एक मुसलमान था। उसने अपनी बीबी से कहा— मैं एक भेंस लाऊंगा।

बीबी बोली—बड़ी खुशी की बात है। मैं अपने पीहर वालों को भी छाछ भेजा करूंगी।

यह सुनना था कि मिया का पारा तेज हो गया। वे बिगड़ते हुए उठे और बीबी को लतियाने लगे।

बेचारी बीबी हेरान थी। उसकी समझ में ही न आया कि मिया साहब क्यों खफा हो उठे हैं ? उसने पूछा—मिया, आखिर बात क्या है? क्यों नाहक मुझ पर टूट पड़े हो ?

मिया गुस्से में पागल हो गये। बोले—राड कही की, भेंस तो लाऊंगा मैं और छाछ भेजेगी मायके वालों को ?

इसके बाद फिर तडातड, फिर तडातड।

लोग इकट्ठे हुए। उन्हें मिया के कोप का कारण मालूम हुआ तो उन्हें भी जदत न रहा। उन्होंने मियाँ को मारना आरम्भ किया। तमाचे पर तमाचे पड़ने लगे।

अब मिया की अक्ल ठिकाने आई। चिल्ला कर कहने लगे—खुदा के वास्ते माफ करो भाई आखिर तुम लोग मेरे ऊपर क्यों पिल पड़े हो?

लोगों ने कहा—तेरी भेंस हमारा सारा खेत खा गई है।

मिया—भेंस अभी मैं लाया ही कहा हू।

लोग—तेरी बीबी ने पीहर वालों को छाछ भेजी ही कहा है ?

मिया समझे। उन्हें होश आया। अपनी भूल समझ कर शर्मिन्दा हुए।

स्त्री शिक्षा का कार्य जब आरम्भ होगा तब होगा पर उसके विरुद्ध अभी से काना-फूसी होने लगी है। जो लोग ऐसा करते हैं वे उक्त मियाजी का दृष्टांत चरितार्थ करते हैं।

एक ही बात नहीं, अनेक बातों में अक्सर इसी प्रकार बेबुनियाद लड़ाई-झगडा खडा हो जाता है और लाखों रुपया कचहरी देवी की भेट चढ जाता है। बेचारे जज हैरान-परेशान हो जाते हैं पर आप लडते-लडते थकते नहीं।

16 : मूल का सुधार

एक बाबाजी थली की ओर निकले। जंगल का मामला था। बाबाजी को भूख-प्यास सता रही थी। ऊपर से सूरज अपनी कठोर किरणें फैक रहा था। पर विश्रान्ति के लिए न कहीं कोई वृक्ष आदि दिखाई दिया और न पानी पीने के लिए जलाशय ही नजर आया। बाबाजी हाफते-हाफते कुछ और आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर रेतिले टीलो पर तुम्ब के फल की बेल दिखाई दी। बाबाजी पहले कभी इस ओर आये नहीं थे। इस कारण इसके गुणों और दोषों से अनभिज्ञ थे। बाबाजी इन बेलों के पास आये और पीले-पीले सुन्दर फल देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा अब इनसे मैं अपनी भूख मिटाऊंगा।

बाबाजी ने एक फल तोड़ा और मुँह में डाला। जीभ से स्पर्श होते ही उनका मुँह जहर-सा कड़वा हो गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। देखने में जो फल इतना सुन्दर है, उसमें इतना कड़वापन ! मगर वे धुन के पक्के थे। उन्होंने सोचा-देखना चाहिए, फल में कटुकता कहाँ से आई है ? कटुकता की परीक्षा करने के लिए बाबाजी ने पत्ता चखा। वह भी कटुक निकला। फिर तन्तु का आस्वादन किया तो वह भी कटुक ! अन्त में जड़ उखाड़ कर उसे जीभ पर रखी तो वह भी कटुक निकली। बाबाजी ने मन में कहा-जिसकी जड़ ही कटुक है उसका फल मीठा कैसे हो सकता है ? फल मीठा चाहिए तो मूल को सुधारना होगा।

17 : अन्धापन

कहा जाता है, एक बार बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा— यह अन्धे ज्यादा है या आख वाले ?

दरबारियों ने कहा—जहापनाह, यह तो साफ दीखता है कि अन्धे थोड़े हैं और आख वाले ज्यादा हैं।

बादशाह इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने यही प्रश्न वजीर से किया। वजीर बोला—अन्धे ज्यादा हैं और आँख वाले कम हैं। आँख वाला तो हजारों—लाखों में कोई एक निकलेगा।

बादशाह ने कहा—तुम्हें अपनी बात सिद्ध करके बतानी होगी।

वजीर—ठीक है। मैं साबित कर दूंगा।

एक दिन वजीर बादशाह को जमना के किनारे ले गया। उसने वहाँ एक स्थान बैठने के लिए विशेष तौर से बनवाया था। उस स्थान पर बादशाह को तथा अन्य साथियों को बिठला कर वजीर अपने आप एक स्वाग ले आया। जब वह स्त्री बन कर आया, तब सब लोग उसे स्त्री कहने लगे। घड़ी भर स्त्री का स्वाग दिखाकर फिर वह पुरुष बन आया। तब सब लोग उसे पुरुष कहने लगे। इस प्रकार वजीर ने जितने स्वाग दिखाये, लोग उसे वैसा ही कहने लगे। अन्त में वजीर अपने असली रूप में आया। सब लोग कहने लगे— वजीर साहब तशरीफ लाये हैं।

वजीर ने बादशाह से कहा—हुजूर, देखिये, सब लोग अन्धे हैं कि नहीं? मैं अभी कई—एक भेष बना कर आया था परन्तु मुझे किसी ने नहीं पहचाना। कोई भी मेरा असली रूप नहीं देख सका। सभी लोग मेरे ऊपरी भेष के अनुसार अनेक नामों से मुझे पुकारते रहे। अतएव इन सब को अन्धों की गिनती में गिनना चाहिए। अब ये ही लोग मुझे वजीर कह रहे हैं, इसलिए ये भी अन्धे हैं। एक दृष्टि से देखा जाये तो मैं आत्मा हूँ। स्त्री, पुरुष

या वजीर हूँ तब भी क्या मनुष्य से भिन्न हूँ? मगर लोग असलियत नहीं देखते। मेरे ख्याल से जो असलियत नहीं देखता, वह अन्धा है।

इसी दृष्टान्त के अनुसार लोग अपने आपको और दूसरो को स्त्री, पुरुष या बच्चा कहते हैं। मगर वास्तव में वह कथन ठीक नहीं है। स्त्री-पुरुष आदि तो आत्मा की औपाधिक पर्याये हैं। आत्मा, ईश्वर है, यह बात ही सत्य है। लोग कड़े ओर कठी आदि को सोना कहना गलत मानते हैं ओर सोने को कड़े-कठी आदि कहना सही समझते हैं। उस प्रकार आत्मा को ईश्वर मानना झूठ दिखाई देता है और गरीब, अमीर, पुरुष, स्त्री आदि मानना सत्य मालूम होता है। इसी भ्रम के कारण आत्मा ससार के झड़टो में पड़कर ईश्वर से दूर जा पड़ा है।

18 : कर्त्तव्य—पथ

कबूतरो की एक टोली जंगल में विचर रही थी। इस टोली का नेता चित्रग्रीव था। वैज्ञानिक कहते हैं कि सर्वसाधारण जनता जिन्हें अपने से बड़ा मानती है, उनमें कोई असाधारण गुण होता है। इस कथन के अनुसार कबूतरो ने चित्रग्रीव में नेता योग्य गुण देखकर उसे अपना नेता बनाया था और उसकी सम्मति से सब साथ-साथ विचरते थे। विचरते-विचरते कबूतरो ने जंगल में चावल बिखरे देखे। एक पारधी ने चावल बिखेर कर उनके ऊपर जाल फैलाया था। चावलो को देखकर कुछ कबूतर कहने लगे—“चलो, चावल पड़े हैं, उन्हें खाए।” पर राजा चित्रग्रीव ने विचार कर कहा—

इस निर्जन वन में चावलो के दाने कहा से आये ? मुझे तो इन चावलो को खाने में कल्याण नहीं जान पड़ता। अतएव थोड़ी देर राह देखो, मैं जाच-पड़ताल कर आता हूँ।

परन्तु आज के युवक माने तो कबूतर माने। ऐसे थे वे कबूतर। राजा या नेता बना तो दिया जाता है, पर बहुत बार उसकी आज्ञा मानने में कठिनाई प्रतीत होती है। इस प्रकार एक हठी कबूतर को राजा चित्रग्रीव का कथन रुचिकर न हुआ। वह बोला—विपदा के वक्त बूढ़ों की बात माननी चाहिए। भोजन के समय बूढ़ों की बात मानने से तो हानि होती है। यदि हम ऐसी शका करते रहेंगे तो सभी जगह ऐसी शकाए उत्पन्न होंगी और फल यह होगा कि तड़प-तड़प कर भूखो मरना पड़ेगा। आखों के आगे चावल पड़े हैं, फिर भी चावल लेंगे तो “यह होगा, वह होगा” इस तरह कार्य, कारण, भाव का विचार करना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ? राजा की यह बात हमें तो जचती नहीं।

आज के नवयुवक यह कहने लगते हैं कि हम यदि इन बूढ़ों के कथनानुसार चलेगे तो अणु मात्र भी सुधार न हो सकेगा। कबूतर भी यही कहने लगे। पर ऐसी परिस्थिति में नेता का क्या कर्त्तव्य है, यह देखिए।

चित्रग्रीव ने सोचा— 'सब कबूतर एक—मत हो गये हैं। मैं इनके मत से विरुद्ध चलूंगा तो अनैक्य आ घुसेगा।' इस प्रकार विचार कर उसने कबूतरों से कहा—“यदि सभी का विचार चावल खाने का है, तो चलो। भूख तो मुझे भी लगी है” चित्रग्रीव ने यह नहीं कहा कि तुम लोग मेरी बात नहीं मानते तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो तुमसे अलग ही रहूंगा। चित्रग्रीव को भली-भाँति ज्ञान था कि यहाँ सकट है, फिर भी उसने सोचा—सकटकाल में मुझे सब के साथ रहना चाहिए। यही मेरा कर्तव्य है। जब सिर पर सकट आ पड़ेगा, तब आप ही मेरी बात मानेंगे।

यह विचार कर राजा भी सब कबूतरों के साथ चल दिया। कबूतरों ने चावल के दाने तो खाये, पर सब के पैर जाल में फँस गये। वे उड़ने में असमर्थ हो गये। अब सभी कबूतर उस जवान कबूतर को कोसने लगे कि तूने राजा की आज्ञा नहीं मानी और सबको जाल में फँसा दिया। राजा ने सबको सान्त्वना देते हुए कहा—जो होनहार था, सो हो गया है। अब उसे कोसना छोड़कर जाल से छुटकारा पाने का उपाय खोजो। उपालम्भ देने से काम नहीं चलने का।

राजा की यह बात सुनकर सब कबूतर कहने लगे—आप ही इसका कोई उपाय बताइए। राजा बोला—“तो, मेरी बात सब लोग मानोगे न?” सब ने कहा—“पहले आपकी बात न मानने का कटुक फल यह भोगना पड़ रहा है। अब आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे और आप जो आज्ञा देंगे, वही करेंगे।”

सकट एक शिक्षाप्रद बोध—पाठ है। राजा ने कहा—यदि सब एक—मत हो जाओ तो हम सकट से मुक्त हो सकते हैं। एक भी कबूतर अगर अलग रहा तो सकट से मुक्त न हो सकेंगे। अतएव सब हिलमिल कर एक साथ उड़ो और इस जाल को साथ ही साथ उठाओ तो जाल से मुक्ति पाई जा सकेगी।

आज भारत में फूट है और इसी फूट के कारण पारधियों की बन पड़ी है। फूट न होती तो भारत किसी के जाल में न फँसता।

सब कबूतर मिलकर एक साथ जाल को लेकर आकाश में उड़ चले। कबूतरों को उड़ते देख पारधी उनके पीछे—पीछे दोड़ा और सोचने लगा—मैं इन कबूतरों को अपने जाल में फँसाना चाहता था पर ये मेरे जाल को तोकर चलते बने। इस समय यह सब एक मत हो रहे हैं पर जब इनमें फूट पड़गी तब सारे नीचे आ गिरेंगे। यह सोचकर पारधी कबूतरों के पीछे—पीछे भागना लगा। पारधी को पीछा करते देख राजा ने कहा—देखो पीछे अपना शत्रु आ

रहा है। अतएव आपस में झगड़ना नहीं और यह न सोचना कि उड़ने में सब अपने बल का उपयोग कर रहे हैं तो मैं अपने बल का उपयोग क्यों करूँ ? यदि आपस में लड़ोगे—झगड़ोगे या एक—दूसरे को सहकार न दोगे, तो हम सभी नीचे गिर पड़ेंगे, काल का ग्रास बन जायेंगे। राजा की यह चेतावनी सुनकर सब कबूतर मिलकर उड़ने लगे। पारधी थोड़ी दूर तो पीछे—पीछे दौड़ा पर अन्त में वह थक गया और वापस लौट गया। पारधी को वापिस लौटा देखकर कबूतरों ने राजा से कहा—शत्रु तो लौट रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए ? राजा ने कहा—हम लोग एक आपत्ति से मुक्त हो गये हैं, पर अभी जाल से मुक्त होना बाकी है। जाल को तोड़ने की शक्ति हम लोगों में नहीं है। यह शक्ति जमीन खोदने वालों में ही होती है। अतएव हम आगे उड़ते चले। हम तो सिर्फ उड़ना जानते हैं, हमें जाल काटना नहीं आता।

आज स्वतन्त्रता तो सभी चाहते हैं किन्तु जो लोग आकाश में सैर—विहार करने की तरह केवल लम्बे—चौड़े भाषण ही करना जानते हैं, उनसे परतन्त्रता का जाल कट नहीं सकता। परतन्त्रता का जाल तो जमीन को खोदने वाले किसान ही काट सकते हैं।

राजा ने कबूतरों से कहा—गडकी नदी के किनारे हिरण्यक नाम का मेरा एक मूषक (चूहा) मित्र रहता है। हालांकि मैं कबूतर हूँ और वह चूहा है, फिर भी वक्त—बेवक्त कभी एक दूसरे को सहायता पहुँचा सके, इस उद्देश्य से हमने आपस में मित्रता की है। अतएव हम सब उसके पास चले, तो वह इस जाल के बन्धनों को काट डालेगा और हम लोगों को बन्धन—मुक्त कर देगा।

सब कबूतर उड़ते—उड़ते गडकी नदी के किनारे आ पहुँचे। जाल के साथ कबूतरों को उड़ते आते देख हिरण्यक अचकचा गया। सोचने लगा—यह कौनसी आफत आई है। लेकिन उसने अपने बिल में सौ द्वार बना रखे थे, इसलिए कि आपत्ति आने पर किसी न किसी द्वार से निकल कर बाहर हो सके। कबूतरों को देखकर वह चट से अपने बिल में घुस गया।

हिरण्यक के बिल के पास आकर चित्रग्रीव ने कहा—“मित्र हिरण्यक! बाहर निकलो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ।” मित्र की आवाज पहचान कर हिरण्यक बाहर निकला और चित्रग्रीव से कहने लगा—“तुम इतने बुद्धिमान् हो, फिर जाल में कैसे फँस गये ?” राजा ने उत्तर दिया—यह तो समय की बलिहारी है। राजा ने यह नहीं कहा कि इन कबूतरों ने मेरा कहना नहीं माना इस कारण जाल में फँस गये।

हिरण्यक यह सुनकर चित्रग्रीव मित्र का जाल काटने के लिए उसके पास आया। पर चित्रग्रीव ने कहा—मित्र ! पहले मेरे इन साथियों के बन्धन काटो। चित्रग्रीव चाहता तो पहले अपने बन्धन कटवा सकता था। पर उसने ऐसा न करते हुए अपने बन्धन काटने का आदेश नहीं दिया। हिरण्यक ने कहा—मित्र ! मैं बहुत छोटा प्राणी हूँ। मैं इन सबके बन्धन कैसे काट सकूँगा। मेरे दात भी इतने मजबूत नहीं हैं कि सबके बन्धन काट सकूँ। अतएव पहले तुम्हारे बन्धन काट देता हूँ। इसके बाद यदि मेरे दातों में शक्ति होगी तो दूसरों के भी काट दूँगा।

हिरण्यक की बात चित्रग्रीव ने स्वीकार न की। नीति कहती है—

आपदर्थे धन रक्षेद् दारान् रक्षेद् धनैरपि।

आत्मानं सतत रक्षेद् दारैरपि धनैरपि॥

भावार्थ—आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन का त्याग करके भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, परन्तु आत्म-रक्षण के समय स्त्री की या धन की हानि का भी खयाल नहीं करना चाहिए। जब नीति यह कहती है तो चित्रग्रीव ने अपने बन्धनों को पहले क्यों नहीं कटवा लिया? उत्तर यह है कि नीति भले ही ऐसा विधान करती हो, पर धर्म तो कुछ और ही बतलाता है। हिरण्यक ने अपने मित्र को जब यह नीति बतलाई तो राजा ने कहा—

नीति भले ही ऐसा विधान करती हो, पर मैं तो नीति से आगे बढ़ गया हूँ। नीति मस्तक की उपज है, जब कि धर्म हृदय से उद्भूत होता है। नीति अपने आश्रितों की परवाह न करके अपनी रक्षा करने का उपदेश देती है, पर धर्म बतलाता है कि स्वयं कष्ट-सहन करके भी दूसरों को सुखी बनाओ। राजा ने कहा—मे तो धर्म का पालन करूँगा। प्रिय मित्र ! मैं तुम्हारे ऊपर अधिक बोझ लादना नहीं चाहता। तुम में जितनी शक्ति हो, उसी के अनुसार मेरे इन आश्रितों के बन्धन काटो।

धर्म का यह विधान है कि दूसरों के लिए धन और यहाँ तक कि जीवन का भी उत्सर्ग कर देना चाहिए, जब कि नीति स्वयं अपना रक्षण करने के लिए कहती है।

धर्म और नीति में यही अन्तर है। धर्म कहता है—‘लीजिए नीति कहती है—‘लाये जाओ।’ नीति स्वार्थ पर नजर रखती है धर्म परमार्थ की ओर संकेत करता है। जिस प्रकार माता का धर्म बालक को घूमना पुष्पकारना ही नहीं है किन्तु बालक का पालन-पोषण करना भी है इसी प्रकार आग बढते जाइये और इस नीति द्वारा धर्म को हृदय में स्थान दते बले जाइए।

चित्रग्रीव ने कहा—मित्र ! जब मैं राजा हू तो राजा की हैसियत से अपने आश्रितों की रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है या नहीं ? मित्रता की खातिर तुम्हारा भी यह कर्त्तव्य है कि पहले मेरे आश्रितों के बन्धन काट कर फिर मेरे बन्धन काटो। मित्र ! पहले मेरे आश्रितों के बन्धन काटकर मेरे इस भौतिक शरीर के बदले मेरे यश रूपी शरीर की रक्षा करो। यह भौतिक शरीर नाशवान् है, जब कि यश अविनश्वर है। अतएव हे मित्र! मेरे भौतिक शरीर का भोग देकर भी यश—शरीर को बचाओ।

आज के वृद्ध भी स्वार्थ में डूबे हैं। इसलिए वृद्धों का कर्त्तव्य भी युवकों को बताना पड़ता है।

मित्र की यह बात सुनकर हिरण्यक को अत्यन्त आनन्द हुआ। उस हर्ष के आवेश में उसने सब कबूतरों के बन्धन काट फैंके। हिरण्यक चित्रग्रीव से कहने लगा—मित्र ! तुम्हारे उन्नत और उज्ज्वल गुण तुम्हें तीन लोक का स्वामी बनाने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में त्रिलोकपति वह है, जो स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को कष्ट से बचाता है। यही मानव-धर्म है। स्वयं आपत्तियों को झेलकर दूसरों को सुख—शान्ति पहुँचाना ही मानव-धर्म है।

हिरण्यक ने सबके बन्धन काटकर चित्रग्रीव के बन्धन काटे। राजा ने सब कबूतरों से कहा—जो हुआ सो हुआ।

“बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि लेहु।”

अब उसे याद न करना, अन्यथा परस्पर लड़ाई होगी।

हिरण्यक ने कहा—“मैं आपका क्या सत्कार करूँ ? मेरे पास इतनी भोजन सामग्री भी नहीं है कि आप सब को भोजन करा सकूँ ?” राजा ने उत्तर दिया—“भोजन देना कोई बड़ा काम नहीं है। तुमने हमें बन्धनों से मुक्त कर दिया है तो अब खाने की क्या चिन्ता है ?”

इसी प्रकार आप भी दूसरों को कष्टों से मुक्त करने का प्रयत्न करो और ऐसा चिन्तन करते रहो कि मैं स्वयं कष्ट झेलकर भी दूसरों को सुखी बनाऊँ। प्राणी—मात्र को आत्म—तुल्य समझू। इसके लिये परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करो —

दयामय ! ऐसी मति हो जाय। औरों के सुख को सुख समझू, सुख का करूँ उपाय। अपना दुःख मैं सहू किन्तु पर—दुःख न देखा जाय।

दूसरों को कष्ट से मुक्त करने के लिये तुम स्वयं कष्ट—सहिष्णु बनो, दूसरों के सुख में अपना सुख समझो।

19 : मोह का छाला

किसी राजा के हाथ में एक छाला हो गया। उस छाले का नाम मोती-छाला था और वह बड़ा विषैला था। चिकित्सको ने राजा से कहा-अगर शस्त्र से इसकी चीर-फाड़ की गई तो आपका बचना कठिन होगा। यह छाला अगर हस की चोच से फूटे तो अच्छा हो जायेगा।

राजा ने चिन्तित होकर कहा-हस मिले और वह छाले को फोड़े ऐसा योग कब और कैसे मिलेगा ?

चिकित्सको ने कहा-उद्योग करने वालों के लिए कोई बात असम्भव नहीं है। राजहस के मिलने का उपाय हम बतलाते हैं।

राजा के पूछने पर चिकित्सक ने कहा-समुद्र के किनारे, ऊँची छत पर एक तख्ता कटवाकर आप उसके नीचे सोते रहिये। कटे हुए तख्ते के नीचे हाथ इस प्रकार रखिये कि केवल छाला ही बाहर दीखे-आपका शरीर और शेष हाथ तख्ते के बाहर न दिखाई पड़े। उस छाले के आसपास मोती बिखेर दीजिए और वहाँ अन्य पक्षियों का भोजन रख दीजिये, जिससे अन्य पक्षी भी वहाँ एकत्र हो जावे। पक्षियों को देखकर पक्षी आते हैं। इस उपाय से सम्भव है, राजहस भी आ जावे और अपनी चोच से मोती समझकर आपका छाला भी फोड़ दे।

मरता क्या न करता। इस कहावत के अनुसार राजा ने ऐसा ही किया। संयोग से अन्यान्य पक्षियों की तरह एक दिन राजहस भी वहाँ उतर आया। मोती समझकर उसने छाले में चाब मारी। छाला फूट गया। राजा का अत्यन्त शान्ति का अनुभव हुआ।

राजा को अन्य पक्षियों से प्रयोजन नहीं था। केवल राजहस की अपेक्षा थी। मगर यदि वह उदारता से काम न लता-अन्य पक्षियों को दाना न देता या उनके आने पर उन्हें मार भगाता तो क्या राजहस उसके पास फटकता?

नहीं ।'

राजा को जसा छाला था वेसा ही छाला आपको मोहनीय कर्म का है। मोहनीय कर्म रूपी विपेले छाले को फोडने के लिए आपको महानिर्जरा रूपी चोच की आवश्यकता है और वह भी साधु रूपी राजहस की चोच होनी चाहिए। लेकिन जैसे राजा अगर अन्य पक्षियों को भगा देता तो राजहस उसके पास न आता इसी प्रकार आप अपने घर आये अतिथि-भिखारी का अपमान करके केवल सुपात्र साधु की इच्छा करोगे तो साधु कैसे आयेगे ? एक पक्षी को उड़ते देख दूसरा पक्षी भी उड़ जाता है। इसी प्रकार साधु जब आपको अन्य अतिथियों-भिखारियों का अपमान करते देखेगा तो वह आपके यहा क्यों आएगा?

20 : फकीरी और अमीरी

अरब के रेतीले मैदान में एक फकीर घूम रहा था। प्रथम तो ग्रीष्म-ऋतु थी, जिस पर दोपहर का सूरज आकाश से आग बरसा रहा था। पृथ्वी तवे की तरह तपी हुई थी। फिर भी फकीर अपनी मस्ती में ऐसे घूम रहा था मानो किसी शीतल उद्यान में भ्रमण कर रहा हो।

किसी आवश्यक कार्य से एक आदमी उधर होकर निकला। अमीर ऊट पर सवार था। खाने-पीने का सामान उसके साथ था। अमीर के पीछे उसी ऊट पर उसका एक नौकर बैठा था। उसके बाये हाथ में छाता था और दाहिने हाथ में पखा। अमीर महाशय को धूप और गर्मी से बचाने के लिए नौकर पूरा उद्योग कर रहा था। उत्तम वस्त्र और आभूषण अमीर की शोभा बढ़ा रहे थे।

अमीर की नजर मस्त फकीर पर पड़ी। उसने कहा—यह भी कोई आदमी है। कैसा बदशक्ल और मनहूस है। इसे अपनी जिन्दगी की भी चिन्ता नहीं है। धूप में बिना कपडा-लत्ता, बिना छाता, प्रेत की तरह घूम रहा है।

अमीर की उत्सुकता बहुत बढ़ गई। उसने फकीर को रोका और पूछा—तू कौन है ? फकीर ने लापरवाही से उत्तर दिया—जो तू है, सो मैं हूँ।

अमीर की तयोरिया चढ़ गई। यह नाचीज मेरी बराबरी करता है ? उसने क्रोध से कहा—मनुष्यता का कोई चिह्न तो तुझ में नजर नहीं आता। अलवत्ता तू मनुष्यता को बदनाम करता है। तुझ जैसे बेवकूफ फकीरों ने ही दुनिया को दुखी बना रखा है। तेरी जिन्दगी से तो तेरी मौत बेहतर है। मौत आ जाये तो मनुष्यों का एक कलक कम हो जाये।

अमीर लोग मनुष्यता को शायद वस्त्रों और आभूषणों से नापते हैं। अगर मनुष्यता को नापने का यही गज न हो तो वे मनुष्यता की प्रतिस्पर्धा में बहुत पिछड़ जावें। इसी कारण उन्होंने यह गज मान लिया है। उनकी

निगाह में वह मनुष्य निरा जगली पशु है, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं और सजने को आभूषण नहीं। मगर बात उलटी है। जिनके पास मनुष्यता का बहुमूल्य आभूषण है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। जिन्हें मनुष्यत्व का वास्तविक और सहज आभूषण प्राप्त नहीं है, वही लोग ऊपरी आभूषण लादकर अपने आपको आभूषित घोषित करते हैं।

अमीर की बात के उत्तर में फकीर ने कहा—“हम क्यों मरे। मरेगे तो अमीर मरेगे।”

अमीर ने फकीर को फटकार लगाई और सामने से हट जाने को कहा। फकीर पहले की तरह मस्त भाव से चल दिया।

थोड़ी ही देर हुई थी कि बड़े जोर की आधी आई। आधी में छाता उड़ गया और छाता उड़ने के कारण ऊट भड़क उठा। ऊट भड़कने से अमीर और उनका नौकर धड़ाम से धरती पर आ गिरे। दोनों की मृत्यु हो गई।

आधी जब थम गई तो वही फकीर घूमता-घामता उधर से आ निकला, जहाँ अमीर और उसका नौकर मरा पड़ा था। फकीर ने अमीर की लाश को पैर की ठोकर लगाते हुए कहा—साली अमीरी। तूने मेरे दोस्त को इतनी जल्दी मार डाला। वह था तो मुझ-सा ही मनुष्य, पर बात ही बात में उसके प्राण ले लिये।

फकीरी इस तरह खुदा को प्यारी है। सब लोग फकीर नहीं हो सकते मगर इतना तो सभी कर सकते हैं कि वे फकीर की निन्दा न करें।

अजनबी जब स्वस्थ हो गया, तब किसान खेत पर जाने को उद्यत हुआ। परन्तु वह भी किसान के पीछे-पीछे चला। "किसान बड़ा धर्मात्मा है" "इस किसान के मुकाबिले का कोई धर्मात्मा नहीं है", इस प्रकार चिल्लाता-चिल्लाता वह चलता चला। किसान ने कहा—"भाई, मेरे लिए तुम क्यों वृथा चिल्लाते हो। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं एक मामूली गरीब किसान हूँ।" इतने पर भी अजनबी न माना और चिल्लाता ही चला गया।

लोगो ने चिल्लाहट सुनी तो दग रह गये। किसी ने पूछा—इसने धर्म का कौनसा काम किया है ? उसने उत्तर दिया—"मनुष्य के प्राण बचाये है।"

आखिर दोनो उधर से निकले, जहा पुजारी थाल देने के लिये खड़ा था। उस मनुष्य ने कहा—"पुजारीजी, थाल इन्हे दो। थाल के सच्चे अधिकारी यही है।"

पुजारी ऐठ कर बोला—ऐसे एरे-गैरे के लिए यह थाल नहीं है। यह एक मामूली किसान है। खेत जोत कर पेट भरता है। यह सबसे बड़ा धर्मात्मा कैसे हो सकता है ?

वह बोला—'तो जाच कर लेने में हानि ही क्या है ? तुम्हारे पास धर्मात्मापन की पहचान तो है ही। भले ही यह किसान तिलक-छापा नहीं लगाता, मन्दिर में आकर अपनी भक्ति की घोषणा नहीं करता, फिर भी यह बड़ा धर्मात्मा है। एक बार थाल हाथ में देकर देख तो लो।

पुजारी ने किसान को थाल लेने के लिये बुलाया। किसान सकोच में पड़ गया। वह थाल लेने से इन्कार करने लगा। जो इन्कार करता है उसो सभी देना चाहत है। सभी लोग आग्रह करने लगे। पुजारी ने उसके हाथ पर थाल रख दिया। किसान क हाथ में आते ही थाल एकदम देदीप्यमान हा उठा माना दया का तज थाल म स फूट पड़ा हो।

लोग दग रह गये। एक स्वर से सभी उसकी सराहना करने लग। लंग का जिज्ञासा हुई— इसने क्या धर्माचरण किया है ? किसान क सार्थी न जिनान की गन्त-दया का दर्पण करक सब का समाधान किया।

22 : अन्याय का धन

एक वकील साहब की पत्नी बड़ी सुशीला और धर्मभीरु थी। एक दिन वकील भोजन करने बैठे और उसी समय एक सेठ आया। सेठ को वकील ने एक मुकदमे में जिताया था। उसने आते ही वकील साहब के सामने पचास हजार के नोट रख दिये। वकील समझ गये, मगर अपनी पत्नी के आगे रौब जमाने के लिये पूछने लगे—“ये नोट किस बात के हैं ?”

सेठ ने कहा—“वकील साहब, मुकदमे में मेरा पक्ष सरासर झूठा था। जिसे मुझे देना था उससे आपने मुझे उल्टा दिलवाया है। मुझे आपके बुद्धिकौशल के प्रताप से लाखों की सम्पत्ति मिली है। उसी के उपलक्ष्य में यह तुच्छ भेट आपकी सेवा में उपस्थित की गई है।”

वकील के हर्ष का पार न रहा। वह अपनी बुद्धि के अभिमान में फूला न समाया। सोचा—कैसी प्रखर बुद्धि है मेरी। मैं सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा प्रमाणित कर सकता हूँ। वकील ने अभिमानभरी आँखों से अपनी पत्नी की ओर देखा तो उनके आश्चर्य का पार न रहा। उसकी आँखों से अश्रुधारा का प्रवाह फूट रहा था। वकील साहब ने पूछा—‘हसने के समय यह रोना कैसा? तुम रो क्यों रही हो?’

पत्नी ने कहा—इसमें खुशी की क्या बात है ? आप इसी प्रकार के अन्याय की रोटी हमें खिलाते हैं ? क्या इसी कमाई से ये जेवर बनाये गये हैं ? क्या मेरी प्राण-प्यारी सन्तान के उदर में यही अन्याय का अन्न गया है ? मुझे इस सुख-विलास की आवश्यकता नहीं है। मुझे आभूषणों की परवाह नहीं है। मैं भूखी रहना पसन्द करूँगी, नगी रहना कबूल करूँगी, मगर अन्याय के धन से दूर रहूँगी। ससार में कोई अजर-अमर होकर नहीं आया। एक दिन सब छोड़कर जाना होगा। फिर पैसे के लिए ऐसे पाप क्यों ? आप अपनी

प्रखर बुद्धि का झूठे को सच्चा बनाने में उपयोग करते हैं, यह कल्पना ही मेरे लिए असह्य है। फिर यह सच्चाई बन गई है। इसे मैं किस प्रकार सहन करूँ?

वकील साहब ने अपनी पत्नी की बातें सुनीं तो उनकी अक्ल ठिकाने आ गई।

बहिनो को चाहिए कि वे इस वकील-पत्नी का अनुकरण करें। पति अन्याय से धन उपार्जन करता हो तो नम्रता से, मगर दृढतापूर्वक प्रार्थना करो—हमें अधिक आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। हम विषय-विलास पसन्द नहीं करती। आप घर में अन्याय की दमड़ी भी न लाइये। बहिनो, अगर तुम इस नीति को अपनाओगी तो इस लोक और परलोक में तुम्हारा और साथ ही तुम्हारे पति का भी कल्याण होगा। इससे तुम पति के प्रति भी अपना कर्तव्य पालन करोगी।

23 : सरलता

लोग बालक को बुद्धिहीन और मूर्ख समझ कर उसकी उपेक्षा करते हैं। परन्तु बालक जैसे निरहकार होते हैं, वैसे अगर आप बन जाए तो आपका बेडा पार हो जाए। बुद्धिमत्ता का ढोंग छोड़कर अगर आप अपने अन्तःकरण में बाल-सुलभ सरलता उत्पन्न कर ले तो कल्याण आपके सामने उपस्थित हो जाये। बालक का हृदय कितना सरल होता है, यह बात एक दृष्टान्त से समझिये—

एक मुहल्ले में आमने-सामने दो घर थे। उन दोनों घरों में देवकी और यशोदा नाम की दो लड़कियाँ थीं। देवकी और यशोदा नहीं जानती थी कि हम देवकी और यशोदा हैं, पर उनके माता-पिता ने उन्हें यही नाम दे दिये थे। फागुन का महीना था। दोनों बालिकाओं के मा-बाप ने उन्हें अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाये थे। बच्चों को स्वभावतः घर प्यारा नहीं लगता। वे बाहर घूमना-फिरना और खेलना बहुत पसन्द करते हैं। शायद अपने शरीर का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रकृति से यह अव्यक्त प्रेरणा मिलती है। अगर बालकों की तरह आप भी घर से उतना प्रेम न रखें तो आपको पता चलेगा कि इसका परिणाम कितना अच्छा होता है।

देवकी और यशोदा कपड़े पहनकर अपने-अपने घर से बाहर निकलीं। वर्षा होकर बन्द हो चुकी थी किन्तु पानी गलियों में अब भी बह रहा था। देवकी और यशोदा उसी बहते पानी में खेलने लगीं। दोनों ने पानी में अपने-अपने पैर छपछपाये। पैरों के छपछपाने से कीचड़ भरा पानी उछला और कपड़ों पर धब्बे पड़ गये। दोनों के कपड़ों पर धब्बे पड़ गए हैं, यह देखकर दोनों एक दूसरे को आपस में उलाहना देने लगीं। उलाहना देती हुई वे अपने-अपने घर लौटीं। कीचड़ से भरे कपड़े देखकर और बालिकाओं का आपस में उलाहना देना सुनकर दोनों घर वाले झगड़ने लगे।

यद्यपि झगड़े का कोई ठोस आधार नहीं था और अगर दोष समझा जाये तो दोनों बालिकाओं का दोष बराबर ही था, परन्तु दोनों के मा-बाप के दिल में पहले की कोई ऐसी बात थी कि उन्हें लड़ने का बहाना मिल गया। दोनों ओर से वाक्यबद्ध हो रहा था कि इतने में एक वृद्धा वहा आ पहुची। उसने दोनों घर वालों से हाथ जोड़कर कहा—आज होली का त्यौहार है। आनन्द मनाने का दिन है। प्रसन्न होने का अवसर है। फिर आप लोग आपस में एक-दूसरे की होली क्यों जला रहे हैं ? आप दोनों पड़ौसी हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। दोनों लड़कियाँ खेल रही थी। एक के कूदने से दूसरी के कपड़े गन्दे हो गये तो कौन बड़ी बात हो गई ? इन नादान बच्चों के पीछे आप बड़े-बड़े क्यों झगड़ते हैं ? इससे आपकी ही हसी होती है।

वृद्धा के बहुत समझाने पर भी वे न माने। लड़ाई का जोश इतना तीव्र था कि बुढ़िया की बात सुनने की किसी ने परवाह न की। खूब तपे हुए तवे पर पानी के कुछ बूद कोई असर नहीं करते। इसी प्रकार क्रोध के उत्पन्न होने पर शान्ति की बात व्यर्थ हो जाती है।

इधर दोनों घर वाले झगड़ रहे थे, उधर मौका देख कर दोनों लड़कियाँ फिर घर से बाहर निकल पड़ी। वे वहा पहुची, जहा पानी वह रहा था। वहते-पानी को रोकने के लिए दोनों ने मिलकर रेत का बाध बनाया। पानी रुक गया। रुके पानी में दोनों लड़कियों ने घास का तिनका या लकड़ी का टुकड़ा डाला। उसे पानी में तेरते देखकर दोनों उछलने लगी। एक ने कहा—देख, देख मेरी नाव तेर रही है। दूसरी ने कहा—ओर मेरी भी तेर रही है। देख ले न।

सयोगवश वह वृद्धा उधर से निकल पड़ी। उसने देखा—इन लड़कियों को लेकर उधर झगड़ा मच रहा है सिरफुटोवल की नौबत आ चुकी है और इधर ये मस्त हाकर खेल रही हैं। उसने झगड़ने वालों के पास जाकर कहा—अर झगड़ना बन्द करके एक तमाशा देख ता। पड़ौसी हा चाहोग तभी झगड़ लग गगर यह तमाशा चाह तब नहीं देख पाआगे। आओ मर साथ चल्।

वालो को दिखाते हुए बुढ़िया ने कहा—यह तमाशा देखो, पानी में लकड़ियों के टुकड़े तैर रहे हैं। दर-असल यह नाव है।

एक झगड़ने वाले ने कहा—यह कौनसा तमाशा हुआ ? तैराई होगी किसी ने ।

वृद्धा—और किसी ने नहीं, यशोदा और देवकी ने तैराई है। इतना कहकर उसने लड़कियों से पूछा—इनमें कौन किस की नाव है बेटियों । जरा बताओ तो सही।

दोनों ने साथ-साथ उत्तर दिया—यह मेरी है, यह मेरी है ।

तब मुस्कराती हुई वृद्धा ने कहा—देखो, दोनों लड़कियां इकट्ठी हो गई हैं और जिनको लेकर तुम लड़ रहे हो वे लड़कियां भी मिल गई हैं। अब तुम कब मिलोगे ? यह तो नादान बालक होकर भी मिल गई और तुम समझदार होकर भी झगड़ते रहोगे । वृद्धा की समयोचित शिक्षा से दोनों घर वाले शर्मिदा हो गए। उनकी लड़ाई समाप्त हो गई और मेल-मिलाप से रहने लगे।

मित्रो ! बालक लड़-झगड़ कर एक हो जाते हैं, इसी प्रकार अगर आप लोग भी आपस में एकतापूर्वक रहे तो कैसा आनन्द हो ? एकता आपको इतनी शक्ति प्रदान करेगी कि आप अपने को अपूर्व शक्तिशाली समझने लगेंगे। मगर बड़े लोगों की लड़ाई भी बड़ी होती है। वे लड़कर आपस में मिलते तक नहीं हैं। यहाँ तक कि धर्मस्थान में अगर पास-पास बैठना पड़ जाये तो भी एक दूसरे को देखकर गाल फुलाने लगते हैं। यह कहा तक उचित है ? ऐसा करने वाले बड़े अच्छे या ऐसा करने वाले नादान बालक अच्छे ? बालक वास्तव में सरल हृदय होते हैं।

24 : ईमानदार मुनीम

सच्चा श्रावक कभी नहीं सोचेगा कि मैं गुलामी का कार्य करता हूँ। वह तो यही समझेगा कि मैं जो कुछ करता हूँ, अपने धर्म की साक्षी से करता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मेरे किसी कार्य से मेरे व्रत में दोष लग जाये और मेरे धर्म की प्रतिष्ठा में कमी हो जाये। मैं नौकर हूँ, लेकिन सत्य का। शास्त्र की कथाओं में उल्लेख है कि ऐसा समझने वालों को अनेक प्रलोभन दिये गये यहाँ तक कि प्राण जाने का भी अवसर आ पहुँचा—फिर भी वे अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए।

मतलब यह है कि चाहे कोई मुनीम करे या मजदूरी करे, अगर वह सच्चा श्रावक है तो यही विचारेगा कि मैं पैसे के लिए ही नौकरी नहीं करता हूँ। मुझे अपने धर्म का भी पालन करना है। जो ऐसा विचार करके प्रामाणिकता के साथ व्यवहार करेगा, वही सच्चा श्रावक होगा। जो पैसे का ही गुलाम है, वह धर्म का पालन नहीं कर सकता। सच्चा श्रावक अपने मालिक के भी बताये हुए अन्यायपूर्ण काम को करना स्वीकार नहीं करेगा।

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज एक बात कहा करते थे। वह इस प्रकार है—

किसी सेठ के यहाँ एक प्रामाणिक मुनीम था। अपने सेठ का काम वह धर्मनिष्ठा के साथ किया करता था। एक बार सेठ ने मुनीम की सलाह नहीं मानी और इस कारण उसका काम कच्चा रह गया। सेठ ने कुछ दिनों तक तो अपना आडम्बर कायम रखा मगर पूजा के बिना कोरा आडम्बर कब तक चल सकता था ? जब न चल सका तो एक दिन सेठ ने बड़े दुःख के साथ मुनीम से दृढ़तरी जगह आजीविका खाज लेन का कह दिया। उसने लज्जा दिखाने हुए अपनी ग्थिति का भी हाल बतला दिया यद्यपि मुनीम ने कोई बात जिनी हुई नहीं थी।

कभी मेरे योग्य काम आ पड़े आप निस्सकोच होकर मुझे आज्ञा दे। अधिक तो क्या, मैं प्राण देने के लिए भी तैयार हू।

इस प्रकार बड़े दुःख के साथ सेठ ने मुनीम को विदा किया और मुनीम भी बड़े दुःख के साथ विदा हुआ।

मुनीमजी घर बैठे रहे। नगर में बात फैल गई कि अमुक मुनीमजी आजकल खाली है। उसी नगर में एक वृद्ध सेठ रहता था। वह खूब धनवान् था। उसके बच्चे छोटे थे। वह चाहता था कि मैं व्यापार और बालको का भार किसी विश्वस्त आदमी को सौंप कर कुछ धर्म-कर्म करने में लगू। मगर उसे अपने नौकरों में ऐसा कोई नहीं दिखता था, जो उसका काम-काज सम्भाल कर ईमानदारी से काम कर सके।

आज के लोग तो अपनी आयु ससार-कार्य में ही पूरी कर देते हैं, परन्तु पहले के लोग चौथी अवस्था में या तो साधु हो जाते थे या साधु न होने की अवस्था में धर्मस्थान में लग जाते थे। इससे आगे वालों के सामने एक अच्छा आदर्श खड़ा हो जाता था और वे अपना कल्याण कर लेते थे।

सेठजी को उन मुनीमजी के खाली होने की खबर लगी। वह मुनीम को जानते थे। अपना काम-काज सम्भालने के लिए उन्हें सेठजी ने उपयुक्त समझा और एक दिन बुला कर कहा—मैं आपकी चतुराई से परिचित हू। आप हमारी दुकान का काम-काज सम्भाल ले। मुनीम आजीविका की तलाश में था ही। उसने सेठजी की दुकान पर रहना स्वीकार कर लिया। सेठजी ने उसे सब नौकरों का अध्यक्ष बनाकर सब काम उसके सुपुर्द कर दिया।

थोड़े दिन बाद सेठ ने मुनीम से कहा—अमुक बही के अमुक पाने का खाता निकालिए। मुनीम ने खाता निकाला। खाता उसी सेठ का था, जिसके यहाँ मुनीम पहले नौकर था और जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। खाते में कुछ रुपया बकाया था। सेठ ने कहा—यह रकम वसूल कीजिए।

मुनीम बही लेकर उस सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ ने प्रेम के साथ आदर-सत्कार करके बिठलाया। मुनीम सकोच के कारण मुँह से तकाजा न कर सका। उसने खाता खोलकर सेठ के सामने रख दिया। सेठ समझ गया। उसने आसू भर कर कहा—मुनीमजी, रुपया तो देना है, लेकिन इस घर की दशा आप से छिपी नहीं है। मैं क्या कहूँ ?

मुनीम ने कहा—आप दुःखी न हो। मैं स्थिति से परिचित हू। अगर मैंने अपने नये सेठ को वही उत्तर दे दिया होता तो ठीक नहीं रहता। इसी विचार से मैं यहाँ तक आया हू।

वहीखाता लेकर मुनीमजी लौट आये। सेठ के पूछने पर उन्होंने कहा—खाते में रकम ज्यादा वकाया है। अभी चूकता कर देने की उनकी शक्ति नहीं है। कभी उनके दिन पलटेंगे तो चुका देंगे। वे हजम करने वाले आसामी नहीं हैं।

सेठ बोला—पहले के सेठ होने के कारण आप उनकी खुशामद करते हैं। हमारे नोकर होकर उनका रुख रखना उचित नहीं है। इतना बड़ा घर था बिगाड़ जाने पर भी गहने—वर्तन आदि तो होंगे ही। अगर सीधी तरह नहीं देना चाहते तो दावा करके वसूल करो।

मुनीम—मैं जानता हूँ कि उनकी आमदनी ऐसी नहीं है। किसी प्रकार अपना निर्वाह कर रहे हैं और इज्जत लेकर बैठे हैं। उनकी आबरू बिगाड़ना मेरा काम नहीं है। मैं तो आपकी और उनकी इज्जत बराबर समझता हूँ।

कुछ कठोर पड़कर सेठ ने कहा—जिसे रोटी की गरज होगी, उसे किसी की आबरू भी बिगाड़नी पड़ेगी।

मुनीम ने यह बात सुनी तो चाबियों का गुच्छा सेठजी के सामने रख दिया और कहा—सेठ साहब, मुझे विदाई दीजिये।

सेठ—अच्छी तरह सोच—विचार लीजिए। मैंने आपको रोजगार में लगाया है। सब कर्मचारियों का प्रधान बनाया है और आप मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं ?

मुनीम—जो अपनी इज्जत के महत्त्व को नहीं समझता वही दूसरे की इज्जत बिगाड़ता है। एक दिन वे भी मेरे मालिक थे। आज उनकी स्थिति ऐसी नहीं है ता क्या मैं उनकी इज्जत बिगाड़ने लगूँ। मैंने उनका नमक खाया है और वह मेरे सारे शरीर में व्यापा हुआ है। मैं उनकी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं करूँगा। फिर भी अगर आप रकम वसूल करना ही चाहेंगे तो मैं अपनी जायदाद सँ चुकाऊँगा। मैं सिर्फ पैसे का गुलाम नहीं हूँ। मैं धर्म से काम करने वाला हूँ।

मुनीम की बात सुनकर सेठ को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने धन्यवाद दत्त हुआ कहा—मुनीमजी मैं आपकी कसौटी करना चाहता था। मरी आज तक की चिन्ता दूर हो गई। ये चाबियाँ सम्भालिये। अब आप जान और दुकानें जान। अब यहाँ घर और बाल—बच्चे मर नहीं आपके हैं। मेरे सिर का

25 : फूलांबाई

आत्मकल्याण का पहला उपाय शास्त्र की बात यथार्थ रूप में समझना है। शास्त्र का आशय कुछ और हो, आप समझ ले कुछ और ही तो बड़ा अनर्थ होता है। कुछ का कुछ अर्थ समझ लेने का क्या परिणाम होता है, इस बात को सरलता और स्पष्टता के साथ समझाने के उद्देश्य से एक दृष्टांत करता हूँ—

एक नामी सेठ था। खूब धनाढ्य था। उसके पाच लडके थे, लडकी एक भी नहीं थी। एक दिन सेठ ने विचार किया—“हम दूसरे के यहाँ से लडकी लाते तो हैं पर दूसरों को देते नहीं हैं। यह मेरे ऊपर ऋण है।” इस प्रकार विचार करने के बाद सेठ के दिल में कन्या का पिता बनने की भावना उत्पन्न हुई।

पुण्ययोग से सेठ की भावना पूर्ण हुई। उसके यहाँ एक लडकी जन्मी। सेठ का घर वैष्णव सम्प्रदाय का था। घर के सभी लोग विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहते थे। वे अपने धन-वैभव आदि को ठाकुरजी का प्रताप समझते थे। इसके अनुसार उन्होंने उस लडकी को भी ठाकुरजी का ही प्रताप समझा।

पाच लडकों के बाद गहरी भावना होने पर लडकी का जन्म हुआ था। इसलिए बड़े ही लाड-प्यार के साथ लडकी का पालन-पोषण किया गया। लडकी का नाम फूलांबाई रखा गया। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि लडकी को किसी भी प्रकार का कष्ट न होने पाये। लडकी जब कुछ सयानी हो गई तब भी सेठजी उसे उसी प्रकार रखते थे। लडकी कभी कुछ अपराध या भूल करती तो भी सेठजी एक शब्द न कहते और न दूसरों को कहने देते। इसी प्रकार व्यवहार चालू रहा और लडकी बड़ी हो चली।

जैसे होने वाला होता है, वैसे ही निमित्त भी मिल जाते हैं। तदनुसार सेठ के यहा एक दिन कोई पंडित आये और उन्होंने गीता का यह श्लोक पढ़ा—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

फूलाबाई इसका अर्थ समझी—सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तुमने कितने ही पाप क्यो न किये हो, मैं उन सबसे मुक्त कर ही दूंगा। अब उसने निश्चय कर लिया—नारायण पापो से मुक्त कर ही देते हैं, फिर किसी भी पाप से डरने की आवश्यकता ही क्या है ? पाप से डरने का अर्थ नारायण की शक्ति पर अविश्वास करना होगा। बस, केवल ईश्वर से डरना चाहिए, पापो से नहीं।

ठाकुरजी से डरने का अर्थ उसने यह समझा कि उन्हें विधिपूर्वक नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजना चाहिए— किसी प्रकार की अविधि नहीं होनी चाहिए। इससे ठाकुरजी प्रसन्न होगे।

फूलाबाई के हृदय में यह सस्कार ऐसी दृढ़ता के साथ जम गया कि समय—समय पर वह कार्यों में भी व्यक्त होने लगा। हृदय का प्रबल सस्कार कार्य में उतर ही आता है। फूलाबाई का व्यवहार अपने नौकरों—चाकरो और पडौंसियों के प्रति ऐसा ही बन गया। वह सबसे लडती—झगडती और निरकुश व्यवहार करती। इस प्रकार फूलाबाई शूलाबाई बन गई।

पहले कहा जा चुका है कि उस घर के सभी लोग सभी बातों के लिए ठाकुरजी का प्रताप समझते थे। घर में जो भावना फेली होती है उसी को बालक ग्रहण करते हैं और वेसी ही भावना बन जाती है। फूलाबाई की भावना भी ऐसी ही हो चली। वह भी हर चीज को ठाकुरजी का प्रताप समझने लगी। सेठजी के यहा यह भजन गाया जाता था—

जो रूठे उसको रूठन दे, तू मत रूठे मन बेटा।

एक नारायण नहि रूठे तो सबके काटलू चोटी पटा ॥

फूलाबाई ने इस भजन का यह आशय समझ लिया कि सब लोग रूठत हैं तू परवाह नहीं। उन्हें रूठ जान दा। अगर ठाकुरजी अकेले न रूठें तब सब के तिर क बाल उतरवा सकती हूँ।

फूलाबाई के ऐसे व्यवहार को घर के लोग हसी में टालते रहे, मगर फूलाबाई समझने लगी कि यह सब नारायण भगवान का ही प्रताप है। नारायण मददगार हो तो कोई क्या कर सकता है ? इस प्रकार फूलाबाई सबके साथ शूल का—सा व्यवहार करने लगी।

फूलाबाई की सगाई एक करोडपति सेठ के घर की गई। यह देखकर तो फूलाबाई के अभिमान का पार ही न रहा। वह सोचने लगी—मुझ पर ठाकुरजी की बड़ी कृपा है। यही कारण है कि इस घर में मैंने सभी पर अकुश रखा है, फिर भी मैं करोडपति के घर ब्याही जा रही हूँ। जैसी धाक मैंने यहाँ जमा रखी है, वैसी ही ससुराल में जमा सकू तो ठाकुरजी की पूरी कृपा समझू।

विवाह हो गया। फूलाबाई ससुराल पहुँची। ससुराल पहुँचकर ससुर—सास के पैर छूना आदि विनीत व्यवहार तो दूर रहा, उसने अपनी दासी को सास के पास भेजकर कहला दिया—“अभी से यह बात साफ कर देना ठीक जचता है कि मैं इस घर में गुलाम या दासी बनकर नहीं आई हूँ। मैं मालकिन बनकर आई हूँ और मालकिन बनकर ही रहूँगी। अपने साथ में धन लेकर आई हूँ, कोरी नहीं आई हूँ। सब काम—काज मेरे कहने के अनुसार होता रहा तो ठीक, अन्यथा इस घर में तीन दिन भी मेरा निर्वाह न होगा।”

फूलाबाई सोचती थी—ठाकुरजी प्रसन्न हैं तो फिर डर किसका? आरम्भ में प्रभाव जम गया तो जम गया, नहीं तो जमना कठिन है। इसलिए पहिले ही आतक जमा लेना चाहिए। डर—भय की तो परवाह ही नहीं है।

नवागता पुत्रवधू का यह अनोखा सन्देश सुनकर सास को अचरज भी हुआ और दुख भी हुआ। वह सोचने लगी—यह कैसी विचित्र बहू आई है। इसे इतना अहकार क्यों है ? है तो यह बड़े घर की बेटी, पर इतने घमण्ड का क्या कारण हो सकता है ? घमण्ड किसी को भी हो सकता है लेकिन इस प्रकार आते ही कोई बहू ऐसा नहीं कहला सकती। देखने में सुन्दर है, बड़े घर की है फिर भी इसकी बोली और प्रकृति ऐसी क्यों है ? जान पड़ता है, इसके दिमाग में कुछ न कुछ अवश्य है। फिर भी इसे अभी तो प्रसन्न ही रखना चाहिए। कुछ दिनों में ठिकाने आ जाएगी। ऐसा सोचकर सास ने कहला भेजा—“अच्छा, जैसा बहू कहेगी वैसा ही होगा।”

फूलाबाई के अहकार को और ईधन मिल गया। वह सोचने लगी—धन्य है ठाकुरजी, उन्होंने यहाँ भी मेरा बेड़ा पार लगा दिया। बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ उसने ठाकुरजी की मूर्ति पधराई और कहने लगी—“ठाकुरजी का प्रभाव मैंने प्रत्यक्ष देखा।”

थोड़े ही दिनों में फूलावाई के व्यवहार से घर के सब लोग काप उठे। उसने सब जगह अपना एकछत्र राज्य जमाना शुरू किया। वह न किसी से प्रेम करती, न किसी का लिहाज रखती। सास वगैरह समझ गई कि वह का स्वभाव दुष्ट है। मगर घर की बात बाहर जाने से इज्जत चली जाएगी, इस विचार से घर के लोग कड़वे घूट के समान फूलावाई के व्यवहार को सहन करते गये और क्षमा करते रहे। उनकी क्षमा को फूलावाई ने ठाकुरजी का अपने ऊपर विशेष अनुग्रह समझा। उसका व्यवहार दिन-प्रतिदिन बुरा होता चला गया।

फूला की ससुराल के किसी सम्बन्धी का विवाह था। उस विवाह में सपरिवार सम्मिलित होना आवश्यक था। वह को भी साथ ले जाना जरूरी था। मगर चिन्ता यह थी कि अगर पराये घर जाकर भी इसने ऐसा ही व्यवहार रखा तो इतनी बड़ी इज्जत कौड़ी की हो जायेगी। अन्त में वह को घर पर ही छोड़ जाने का निश्चय किया। मगर फूलावाई को छोड़ जाना भी सरल नहीं था। इसलिए उसकी सास ने एक उपाय सोच लिया।

मूर्ख लोग अपनी मिथ्या प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्रसन्न करके फिर जो चाहो वही काम करा सकते हो। वे खुशी-खुशी कर देगे। सास ने फूलावाई की खूब प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूल गई। उसके बाद सास ने कहा—इस विवाह में जाना तो सभी को चाहिए। तुम बहुत होशियार हो। अगर घर रहकर इसे सम्भाले रहो तो सब ठीक हो जाएगा।

फूलावाई फूलकर कुप्पा हो चुकी थी। उसने कहा—तुम्हारे बिना कानसा काम अटका है ? तुम सब पधारो। घर सम्भालने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ।

घर के लोग यही चाहत थे। फूलावाई को घर छोड़कर सब विवाह में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गये।

उधर सब लाग विवाह के लिए गये और सयोगवश इधर सेठ की समानता रखने वाल एक सगे महमान सेठजी के यहाँ आ गये। महमान भी ईश्वर में निष्ठा रखने वाला भक्त था। फूलावाई का महमान आने का समाचार मिला। उनमें भोजन की तैयारी करवा कर उस जीमन के लिए बुलाया।

ऐसे समय में कोध आना स्वाभाविक था। भोजन करने के अवसर पर ये शब्द कहकर फूलाबाई ने भोजन को जहर बना दिया था। पर मेहमान ने सोचा—मैं भक्त हूँ। इसने भोजन को जहर बना दिया है, उसको मैं अमृत न बना सका तो फिर मैं भक्त ही कैसा ? इसमें और मुझमें फिर अन्तर ही क्या रहेगा ? मैं तो आज आया हूँ और आज ही चला भी जाऊंगा, मगर इसके घर के लोग कितने दयाशील और सहिष्णु होंगे जो रोज-रोज इसके ऐसे बर्ताव को सहन करते होंगे। मेरा इसके साथ परिचय नहीं है, फिर भी इसने पत्थर—सा मारा है। यह घर वालों के साथ कैसा सलूक करती होगी ? सचमुच वे लोग धन्य हैं, जो इसके इस दुष्टतापूर्ण व्यवहार को शान्ति से सहन करते हैं। अगर मैं इसके स्वभाव को और भडका दूँ तो इसमें मेरी विशेषता क्या है ? मैं इसका मेहमान बना हूँ। किसी उपाय से अगर इसका सुधार कर सकूँ तो मेरा आना सार्थक हो सकता है।

मन ही मन इस प्रकार विचार कर उसने फूलाबाई से कहा—आपने क्या ही अच्छी बात कही है। यह भोजन की तैयारी और उस पर आपका यह बोलना मैंने आज ही देखा है। आप ऐसी हैं, तभी तो यह तैयारी कर सकी है।

फूलाबाई मन ही मन कहती है—ठाकुर का प्रताप धन्य है कि उन्होंने इसे भी मेरे सामने गाय बना दिया है।

प्रकट में वह बोली—अच्छी बात है अब आप जीम लीजिए। दो—चार दिर ठहरोगे न ? ऐसा भोजन दूसरी जगह मिलना कठिन है।

मेहमान—आप ठीक कहती हैं। ऐसा भोजन दूसरी जगह कदापि नहीं मिल सकता। मैं अवश्य दो—चार दिन रहूँगा। आपकी कृपा है तो क्यों नहीं रहूँगा ?

उसने सोचा—इस भोजन को अमृत बना लेना ही काफी नहीं है। इस बाई को भी मैं अमृत बना लूँ तो मेरा कर्त्तव्य पूरा होगा।

वास्तव में सुधार का काम टेढ़ा होता है। यह तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। सुधारक को बड़ी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों में भी जो दृढ़ रहता है और अपने उद्देश्य की प्रशस्तता का ख्याल रख कर विकट से विकट सकटों को खुशी के साथ सहन कर लेता है वह अपने उद्देश्य में सफल होता है।

मेहमान जीम—जाम कर चला गया। पूछताछ करके उसने पता चलाया कि फूलाबाई का स्वभाव ऐसा ही है। यह केवल ठाकुरजी की भक्ति

की कि आप दीनदयाल है। बाई के अपराध को क्षमा करके यही रहिए अन्यथा मेरी बहुत बदनामी होगी। तब ठाकुरजी बोले—मैं अब तक के अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ, पर इससे लाभ क्या होगा ? जिसे अपराध आगे भी करते रहना है, उसके लिए क्षमा मागने से क्या लाभ है ? जिस अपराध के लिए क्षमा मागनी है, वही अपराध आगे न किया जाये, तभी क्षमा मागना सार्थक होता है। अगर बाई भविष्य में सबके प्रति आत्मभाव रखे, दूसरे की मार खाकर भी बदले में न मारे, गाली सुनकर भी गाली न दे और शांत बनी रहे, सब के प्रति नम्र हो, सबकी प्रिय बने, तो मैं रह सकता हूँ अन्यथा नहीं। अब आप बतलाइए कि आपकी इच्छा क्या है ? आप ठाकुरजी की शर्त पूरी करके उन्हें रखना चाहती है या नहीं ?

फूला—बलिहारी है आपकी। मैं अब आपकी शरण में हूँ। आपको तो ठाकुरजी स्वप्न में ही मिले और स्वप्न में ही आपने उनसे बातचीत की, परन्तु मुझे तो आप साक्षात् ठाकुरजी मिले हैं। आपने मेरी आखें खोल दी। वास्तव में मेरी क्रूरता के कारण सब त्राहि—त्राहि कर रहे हैं। मैं भक्त नहीं नागिन हूँ। मैंने सदा ही अपने मुँह से विष उगला है। आप पर भी मैंने जहर बरसाया पर आपकी आँखों से अमृत ही निकला। आपने मुझे सच्ची शिक्षा दी है। सबसे पहले आप ही मेरा अपराध क्षमा कीजिए। अपराध रहने से ठाकुरजी न रहेंगे तो मैं अपराध रहने ही नहीं दूँगी। फिर ठाकुरजी कैसे जा सकेंगे ?

मेहमान—आपने मुझसे जो कुछ कहा है, उससे मुझे दुःख नहीं हुआ। परन्तु जो अशक्त है और धर्म को नहीं जानते है उनसे क्षमा मागो। इसी में आपका कल्याण है। मैं तो आपके क्षमा मागने से पहले ही क्षमा कर चुका हूँ।

प्रातःकाल होते ही फूलाबाई ने सबसे क्षमा मागी। पड़ोसियों नोकर—चाकरो से बड़े प्रेम के साथ वह मिली और अपने अपराधों के लिए पश्चात्ताप करने लगी। उसने कहा—आप सब लोग अब तक मुझसे दुःखी हुए हैं। आपने मेरे कठोर व्यवहार को शान्ति के साथ सहन किया है। एक बार आर क्षमा कर दीजिए।

अगर फूलाबाई का मेहमान उसकी बात सुनकर क्राधित हो जाता तो क्या फूलाबाई का सुधार हो सकता था ? नहीं। वास्तव में क्षमा बड़ा गुण है। क्षमा के द्वारा सबका सुधार किया जा सकता है।

सब लोग फूलाबाई के आकस्मिक परिवर्तन को देखकर चकित रह गए। किसी ने कहा—अब तुमने अपना नाम सार्थक किया। पर यह तो कहो कि इस परिवर्तन का कारण क्या है ?

फूला—अपने घर एक भक्त आये हैं। यह परिवर्तन उन्हीं के प्रताप से हुआ है।

सारा वृत्तान्त जानकर सब परिवार के लोगो ने उन मेहमान की पशसा की। उनका बड़ा उपकार माना और देवता की तरह सत्कार किया। सेठ ने कहा—सच्चे भक्त से ही ऐसा काम हो सकता है। आपने हमारा घर पावन कर दिया। जिस घर में सदा आग लगी रहती थी, उसमें आपने अमृत का स्रोत पवाहित कर दिया।

फूला ने भक्त मेहमान से कहा—भगतजी ! अच्छा, इस पद का अर्थ बतलाइये—

जो रूठे उसको रूठन दे, तू मत रूठे मन बेटा।

एक नारायण नहि रूठे तो, सबके काटलूं चोटी पटा॥

भगत ने कहा—पहले जो अर्थ समझा है, वह बतलाओ। फिर मैं कहूंगा।

फूला—मैंने यह अर्थ समझा था कि एक ईश्वर को खुश रखना और सब के चोटी पट्टे काट लेना।

भगत—यही तो भूल है। इसी भूल ने तुम्हें चक्कर में डाल दिया था। इस पद का सही अर्थ यह है कि दूसरा रूठता है तो रूठने दे। हे मन ! तू मत रूठ। अर्थात् दूसरा अगर मारता है और गाली देता है तो तू क्रोध मत कर।

‘एक नारायण नही रूठे तो सबके काटलू चोटी पटा’ इसका अर्थ स्पष्ट है। अगर मैं तुम्हारी बातों पर क्रोध करता तो क्या तुम मेरे पैरो में पड़ती? मैंने अपने मन को नहीं रूठने दिया तो तुम मेरे पैरो में गिरी। यही तो चोटी—पट्टा काटना कहलाता है।

फूला—बहुत ठीक, अब मैं समझ गई, पर एक श्लोक का अर्थ और समझा दीजिए।

भगत—कौनसा श्लोक ?

फूला—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥

भगत—इसका अर्थ यह है कि तुझ में काम, क्रोध आदि जितने पाप हैं, मेरी शरण में आने पर वे सब छूट जाएंगे। तात्पर्य यह है कि जहां पाप हैं, वहां ईश्वर की शरण नहीं है और जहां ईश्वर की शरण है, वहां पाप नहीं हैं।

फूला—मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया। आज मेरे नेत्र खुल गये। मैं कुछ का कुछ समझ बैठी थी।

इस कथा से स्पष्ट है कि शास्त्र के अभिप्राय को विपरीत समझ लेने से बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि सच्चे धार्मिक या परमात्मा के आराधक को अन्य प्राणियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ? अगर आपको भगवान् के वचन पर श्रद्धा है तो जगत के सब जीवों को अपना ही मानो। ऐसा करोगे तो भगवान् आपके हैं, अन्यथा भगवान् रूठ जाएंगे।

“आत्मवत् सर्वभूतेषु” और “सर्वभूतस्य आत्मवत्” अर्थात् समस्त प्राणियों को अपना समझो। अपनी आत्मीयता की सीमा क्षुद्र मत रहने दो। तत्त्वदृष्टि से देखो तो पता चलेगा कि अन्य जीवों में और आपके अपने माने हुए लोगों में कोई अन्तर नहीं है।

26 : माता—पिता का उपकार

वास्तव में माता—पिता के उपकार का बदला नहीं चुक सकता। कल्पना कीजिए—किसी आदमी पर करोड़ रुपये का ऋण है। ऋण मागने वाला ऋणी के घर गया। ऋणी ने उसका आदर—सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहा “ मैं आपका ऋणी हूँ और ऋण अवश्य चुकाऊंगा।” अब आप कहिए कि आदर सत्कार करने और हाथ जोड़ने से ही क्या ऋणी ऋण—रहित हो सकता है ?

“नहीं।

एक राजा ने बाग तैयार कराया और किसी माली को सौंप दिया। माली ने बाग में से दस—बीस फल लाकर राजा को दे दिये, तो क्या वह राजा के ऋण से मुक्त हो गया ?

‘नहीं।’

मित्रो ! इस शरीर रूपी बगीचे को माता—पिता ने बनाया है। उनके बनाये शरीर से ही उनकी सेवा की तो क्या विशेषता हो गई ? यह शरीर तो उन्हीं का था। फिर शरीर से सेवा करके पुत्र उनके उपकार से मुक्त किस प्रकार हो सकता है ?

एक माता ने अपने कलियुगी बेटे से कहा—मैंने तुझे जन्म दिया है, पाल—पोसकर बड़ा किया है। जरा इस बात पर विचार तो कर, बेटा।

बेटा नयी रोशनी का था। उसने कहा—फिजूल बड़—बड़ मत करो। तुम जन्म देने वाली हो कौन ? मैं नहीं था, तब तुम रोती थी और बाझ कहलाती थी। मैंने जन्म लिया, तुम्हारे यहाँ बाजे बजे और मेरी बदौलत ससार में पूछ होने लगी, नहीं तो बाझ समझ कर कोई तुम्हारा मुँह भी देखना पसन्द नहीं करता था। फिर मेरे इस कोमल शरीर को तुमने अपना खिलौना बनाया। इससे अपना मनोरंजन किया— लाडप्यार करके आनन्द उठाया। इस पर भी उपकार जतलाती हो ?

माता ने कहा—मेने तुझे पेट मे रखा सो ?

बेटा—तुमने जानबूझ कर मुझे पेट मे थोड़े ही रखा था । तुम अपने सुख के लिए प्रयत्न करती थी, बीच मे हम आ गए । इसमे तुम्हारा उपकार ही क्या है ? फिर भी अगर उपकार जतलाती हो तो पेट मे रहने का किराया ले लो ।

यह आज की सभ्यता है। भारतीय सस्कृति आज पश्चिमी सभ्यता का शिकार बनी जा रही है और भारतीय जनता अपनी पूजी को नष्ट कर रही है ।

माता ने कहा—कोठरी की तरह तू मेरे पेट का भाड़ा देने को तैयार है, पर मैंने तुझे अपना दूध भी तो पिलाया है । बेटा—हम दूध न पीते तो तू मर जाती। तेरे स्तन फटने लगते । अनेक बीमारिया हो जाती। मैंने दूध पीकर तुझे जिन्दा रखा है ।

माता ने सोचा—यह बिगडेल बेटा यो नही मानेगा। तब उसने कहा—अच्छा चल, हम लोग गुरुजी से इसका फैसला करा ले । अगर गुरुजी कहेंगे कि पुत्र पर माता—पिता का उपकार नही है तो मे अब से कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं माता हूँ। मेरा उपकार मान या न मान, मैं तेरी सेवा से मुह नहीं मोड सकूंगी ।

माता की बात सुनकर लडके ने सोचा —शास्त्रवेत्ता तो कहते ही हैं कि मनुष्य कर्म से जन्म लेता है और पुण्य से पलता है । इसके अतिरिक्त गुरुजी माता—पिता की सेवा करने को एकान्त पाप भी कहते हैं । फिर चलने मे हर्ज ही क्या है ।

यह सोचकर लडके ने गुरुजी से फैसला करवाना स्वीकार किया । वह गुरुजी के पास चला गया । परन्तु माता के गुरु दूसरे ही थे । वे उन गुरु कहलान वाला न ही थे, जो माता—पिता की सेवा करना एकान्त पाप कहते हैं । दाना माता—पुत्र गुरुजी के पास पहुँचे । वहा माता ने पूछा—“महाराज शान्त्र न कहीं माता—पिता क उपकार का भी हिसाब बतलाया है या नही ? गुरु न कहा—जिममे माता—पिता क उपकार का वर्णन न हो वह शास्त्र ही नहीं । दद न माता—पिता क सम्बन्ध न कहा है—

मातृदेवा भव पितृदेवो भव ।

बताया और कहा—बेटा अपने माता—पिता के ऋण से कभी उन्ऋण नहीं हो सकता चाहे वह कितनी ही सेवा करे ।

गुरु की बात सुनकर पुत्र अपनी माता से कहने लगा— देख तो, शास्त्र में यही लिखा है न कि सेवा करके पुत्र माता—पिता के उपकार से मुक्त नहीं होता। फिर सेवा करने से क्या लाभ है ?

पुत्र ने जो निष्कर्ष निकाला, उसे सुनकर गुरु बोले—मूर्ख माता का उपकार अनन्त है और पुत्र की सेवा परिमित है। इस कारण वह उपकार से मुक्त नहीं हो सकता। पावनेदार जब कर्जदार के घर तकाजा करने जाये तब उसका सत्कार करना तो शिष्टाचार मात्र है। उस सत्कार में ऋण नहीं पट सकता। इसी प्रकार माता—पिता की सेवा करना शिष्टाचार है। इतना करने मात्र से पुत्र उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकता। पर इससे यह मतलब नहीं निकलता कि माता—पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म का विचार करके पुत्र को माता—पिता की सेवा करनी ही चाहिए। माता—पिता ने अपने धर्म का विचार कर तेरा पालन—पोषण किया है, नहीं तो क्या ऐसे माता—पिता नहीं मिल सकते जो अपनी सन्तान के प्राण ले लेते हैं ?

गुरु की बात सुनकर माता को कुछ जोर बधा। उसने कहा— अब सुन ले कि मेरा तुझ पर उपकार है या नहीं ? इसके बाद उसने गुरुजी से कहा — महाराज यह मुझसे कहता है कि तूने मुझे पेट में रखा है तो उसका भाडा ले ले। इस विषय में शास्त्र क्या कहता है ?

प्रश्न सुनकर गुरुजी ने शास्त्र निकाल कर बतलाया। उसमें लिखा था कि गोतम स्वामी के प्रश्न करने पर भगवान् ने उत्तर दिया कि इस शरीर में तीन अंग माता के तीन अंग पिता के और शेष अंग दोनों के हैं। मांस रक्त और मस्तक माता के हैं, हाड मज्जा और रोम पिता के हैं, शेष भाग माता और पिता दोनों के सम्मिलित हैं।

माता ने कहा—बेटा। तेरे शरीर का रक्त और मांस मेरा है। हमारी चीजे हमें दे दे और इतने दिन इससे काम लेने का भाडा भी साथ ही चुकता कर दे। यह सब सुनकर बेटे की आखें खुली। उसे माता और पिता के उपकारों का ख्याल आया तो उनके प्रति प्रबल भक्ति हुई। वह पश्चात्ताप करके कहने लगा—मे कुचाल चल रहा था। कुसगति के प्रभाव से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसके बाद वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा—माता—पिता का उपकार तो मैं समझ गया पर उस उपकार को समझाने वाले का उपकार समझ सकना कठिन है। आपके अनुग्रह से मैं माता—पिता का उपकार समझ सका हूँ।

27 : विद्वान् और मूर्ख

विद्वान् और मूर्ख के बुरे और अच्छे कामों में भी अन्तर होता है इस विषय में ग्रन्थकारों ने एक दृष्टान्त इस प्रकार दिया है—

एक विद्वान् को जुआ खेलने का व्यसन लग गया था। जुए के फदे में फसकर उसने गाठ की सारी पूजी गवा दी और अपनी पत्नी के आभूषण भी बेच डाले। उसकी दशा बड़ी हीन हो गई। लोग भी उसे दुत्कारते थे।

धन सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उस विद्वान् को चोरी करने के सिवाय और कोई मार्ग दिखाई न दिया। अन्त में लाचार होकर उसने यही करने का निश्चय कर लिया। वह सोचने लगा—चोरी किसके घर करनी चाहिए? अगर सेठ के घर चोरी करूंगा तो वह चोरी में गये धन को भी हिसाब में लिखेगा। सेठ लोग पाई-पाई का हिसाब रखते हैं। जब-जब वह हिसाब देखेगा तब-तब गालिया देगा। अगर किसी साधारण आदमी के घर चोरी करूंगा तो वह राएगा। उस बेचारे के पास पूजी ही कितनी होती है ?

इस प्रकार विद्वान् ने सब का विचार कर देखा। अन्त में उसने निश्चय किया कि औरों के घर चोरी करना उचित नहीं है राजा के यहां चोरी करना चाहिए। इन प्रकार निश्चय करके वह राजा के यहां चोरी करने गया।

राजा ने एक बन्दर पाल रखा था। बन्दर राजा को बड़ा प्रिय था। वह उसे अपने साथ खिन्नाता और साथ ही रखता था। रात के समय जब राजा सोता तो बन्दर नगी तलवार लेकर पहरा दिया करता था। राजा बन्दर को अपना बड़ा प्रिय मित्र समझता था।

राजा गहरी निद्रा में लीन था। उसी समय मकान की छत पर एक साप आया। साप की छाया राजा पर पड़ी। बन्दर ने साप की छाया को साप ही समझ लिया और विचार किया कि यह साप राजा को काट खाएगा। वह चपल और मूर्ख तो था ही आगे-पीछे की क्यो सोचने लगा? उसे विचार ही नहीं आया कि छाया पर तलवार चलाने से साप तो मरेगा नहीं, राजा ही मर जाएगा। वह सम्भलकर छाया रूपी साप को मारने के लिए तैयार हुआ।

मूर्ख मित्र की बदौलत राजा के प्राणपखेरू उड़ने में देरी नहीं थी। विद्वान् खड़ा-खड़ा यह सब देख रहा था। उसने सोचा-“इस मूर्ख मित्र के कारण वृथा ही राजा की जान जा रही है। चाहे में पकड़ा जाऊँ, मगर राजा को बचाना चाहिए। अपनी आखों के आगे राजा का वध मैं नहीं होने दूँगा।” यह सोचकर विद्वान् एकदम झपट पड़ा और उसने बन्दर की तलवार पकड़ ली।

बन्दर और विद्वान् में झगड़ा होने लगा। इतने में राजा की नींद टूट गई। वह हड़बड़ा कर उठा और बन्दर तथा विद्वान् की खींचतान देखकर और भी विस्मित हुआ। राजा के पूछने पर विद्वान् ने कहा- ‘यह बन्दर आपके प्राण ले रहा था, पर मुझसे यह नहीं देखा गया। इसी कारण झपट कर मैंने तलवार पकड़ ली है।

राजा-तू कौन है ?

विद्वान्-मैं चोर हूँ।

राजा-बन्दर मुझे कैसे मार रहा था ?

विद्वान्-आप सो रहे थे और मैं चोरी करने की ताक में आया था। छत पर साप आया। उसकी छाया आपके शरीर पर पड़ी। छाया को साप समझ कर यह बन्दर तलवार चलाने को उद्यत हुआ। मुझसे यह नहीं देखा गया। मैंने झपट कर तलवार पकड़ ली।

विद्वान् की बात सुनकर राजा सोचने लगा-प्रजा को अशिक्षित रखकर बन्दर के समान मूर्ख बनाये रखने से क्या हानि होती है, यह बात आज मेरी समझ में आई। मगर राजा ने पण्डित से पूछा-तुम पण्डित होकर चोरी करने आये हो ?

पण्डित-मैं जुआ खेलने के व्यसन में पड़ गया। एक दुर्व्यसन भी मनुष्य के जीवन को किस प्रकार पतित कर देता है किस प्रकार विवेक को विनष्ट कर देता है इसके लिए मैं उदाहरण हूँ। जुए के दुर्व्यसन ने मेरी पण्डिताई पर पानी फेर दिया है। मेरी विद्वत्ता जुए से कलकित हो रही है। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जो चाहे करे।

मतलब यह है कि नादान दोस्त की अपक्षा ज्ञानवान् शत्रु भी अधिक हितकारी होता है। ज्ञानवान् अपने कल्याण—अकल्याण को शीघ्र समझ जाता है। ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को शीघ्र सन्मार्ग पर ले आता है। पथभट्ट मनुष्य भी, अगर उसके हृदय में ज्ञान विद्यमान है तो एक दिन सत्पथ पर आये बिना नहीं रहेगा। अतएव प्रत्येक दशा में ज्ञान जीवन को उन्नत बनाने में सहायक होता है।

अगर आप लोग ज्ञान का सच्चा महत्त्व समझते हैं तो अर्हन्त भगवान् के ज्ञान का प्रचार कीजिए। आप स्वयं ऐसे काम कीजिए जिससे ज्ञान का प्रचार हो। अर्हन्त के ज्ञान का प्रचार अक्षरज्ञान के बिना नहीं हो सकता। यह विचार कर ही भगवान् ऋषभदेव ने ब्राह्मी को लिपिज्ञान दिया था। भगवान् के आशय को आप समझिए और अपनी सन्तति को मूर्ख मत रहने दीजिए। ज्ञान का प्रचार करने का उद्योग कीजिए। ज्ञान की वृद्धि उन्नति का मूल मन्त्र है। आपके पास जो भी शक्ति हो, ज्ञान के प्रचार में लगाइए। इतना भी न कर सकें तो कम से कम ज्ञान और ज्ञान—प्रचार का विरोध तो मत कीजिए। ज्ञान की शिक्षा की निन्दा करना उसमें रोड़े अटकाना और जो लोग ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं उनका विरोध करना बुरी बात है। ज्ञान—प्रचार शासन की प्रभावना का प्रधान अंग है। सच्चे ज्ञान का प्रचार होने पर ही चरित्र के विकास की सम्भावना की जा सकती है। आप लोग ज्ञान और चरित्र की अग्राधना करके आत्म—कल्याण में लगे, यही मेरी आंतरिक कामना है।

28 : राजा और चोर

शेखपुर में एक चालाक चोर रहता था। वह इस चालाकी से लोगों के घर चोरी करता था कि यह पता लगाना कठिन हो जाता था कि चोरी कब और किस प्रकार हुई ? चोरी के कारण प्रजा परेशान हो गई। प्रजा ने प्रयत्न किया मगर चोर का पता नहीं लगा। किसी के घर का ताला टूटा नहीं, दीवार में सेध लगी नहीं फिर भी घर में चोरी हो गई। इस चतुर चोर की चालाकी से प्रजा थक गई। आखिरकार प्रजा इकट्ठी होकर राजा के पास पहुची। शेखपुर की प्रजा छोटी-छोटी बातों के लिए राजा के पास नहीं पहुचती थी। अतएव राजा समझ गया कि आज प्रजा पर कोई मुसीबत आई है। इसी कारण लोग मेरे पास आये हैं।

राजा ने प्रजाजनो से पूछा — तुम्हे क्या कष्ट है ? स्पष्ट कहो।

प्रजा ने चोर द्वारा चारों ओर फैलाये हुए हाहाकार का वृत्तान्त आदि से अन्त तक कह सुनाया। राजा चोर की चालाकी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो कहने लगा —वह चोर वास्तव में कोई चालाक चोर है। खोज करके जल्दी ही उसे पकड़ना चाहिए। चोर को पकड़कर मैं प्रजा का दुःख दूर करने का यथासम्भव प्रयत्न करूंगा। सच्चा राजा हूँ तो अपने प्राणों को होम करके भी सात ही दिन में चोर को पकड़ लूंगा। इस प्रकार कहकर राजा ने प्रजा को आश्वासन दिया।

आज ऐसे प्रजाप्रेमी नरेश बहुत कम नजर आते हैं, जो प्रजा के दुःख को अपना दुःख समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। प्रजाप्रिय राजा प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देता है।

राजा ने चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की है यह बात चारों ओर नगर भर में फैल गई। मझूक चोर ने भी राजा की प्रतिज्ञा की बात सुनी। वह विचार करने लगा—राजा ने पाण का होम देकर भी मुझे पकड़ने की प्रतिज्ञा की है।

पर पकड़। पर राजा के सुलक्षणयुक्त पेर देखकर वह सोचने लगी—यह तो कोई महापुरुष है। पेर के चिन्हों से मनुष्य के सम्पूर्ण शरीर का हाल मालूम हो जाता है। इस कथन के अनुसार चोरकन्या ने राजा के सुलक्षणयुक्त पेर देखकर विचार किया— यह कोई महान पुरुष है। ऐसे महान पुरुष का पिताजी मार डालना चाहते हैं यह उचित नहीं है।

चोरकन्या कहने लगी—मेरे पिता अत्यन्त क्रूर हैं। वे तुम्हें मार डालना चाहते हैं। मैं तुम्हारे सुलक्षणयुक्त पेर देखकर समझ गई हूँ कि तुम राजा हो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो तो इस रास्ते से जल्दी भाग जाओ वरना तुम्हारे प्राणों की खैर नहीं।

राजा ने चोरकन्या की बात मान ली। वह उसके बताये मार्ग से भाग निकला। राजा जब दूर जा पहुँचा तो चोरकन्या ने मड़ूक को आवाज दी। कहा— वह भिखारी तो भाग गया।

भिखारी के भागने का समाचार पाते ही मड़ूक की आँखें लाल हो गईं। कक नामक पत्थर से बनाई गई तीखी तलवार लेकर वह राजा के पीछे दौड़ा। तलवार इतनी तीखी थी कि जिस चीज पर उसका प्रहार हुआ तत्काल उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते थे।

चार ने दूर से ही राजा पर तलवार का प्रहार किया। मगर वह प्रहार पार के समूँ पर जा लगा। खम्भा टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़ा। राजा बड़ी कठिनाई में बच सका। चोर समझ गया— राजा बच गया है और खम्भा टुकड़े-टुकड़े हो गया है।

चार निगल हाकर घर लौट आया। उसने अपनी कन्या से कहा— राजा धाँखा देकर भाग गया। वह अपने घर की छिपी बात जान गया है। अब हम बहुत सावधानी के साथ रहना चाहिए।

चोरकन्या ने कहा—पिताजी ! जान पड़ता है अब आपके पापा का घड़ा भर गया है।

चार ने द्रुत हाकर कहा—क्या अपशकुन की बात मुझ से निकलती

रूप में कय-विक्रय कर रहा था। राजा चोर व्यापारी को देखते ही पहचान गया। राजा ने पूछा— 'तुम क्या बेचने आये हो ? तुम्हारे पास क्या है ?'

चोर— हमारे पास सभी कुछ है। तुम्हें क्या चाहिए ?

राजा— भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ तुम्हारी आवश्यकता है।

चोर— मेरा क्या काम है ?

राजा— तुम चोर हो इसलिए तुम्हारी जरूरत है ?

चोर— मैं साहूकार हूँ। कौन मुझे चोर कहता है ?

राजा— तुम्हारे चोर या साहूकार होने का निर्णय अभी हो जायेगा। तुम्हारे चोर होने की खातिरी मैंने तो पहले से ही कर रखी है।

आखिर राजा ने चोर को पकड़ लिया। चोर विचार करने लगा— मुझे पकड़ने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है। राजा ने मुझे पकड़ा है। मुझे सख्त सजा मिलेगी।

राजा बोला— अब तुम पकड़े जा चुके हो। कहो अब तुम्हें क्या करना है ?

चोर बोला— जो आप कहे वही करने को तैयार हूँ।

राजा— सबसे पहले तुम अपनी कन्या का मेरे साथ विवाह कर दो।

चोर— ठीक है। यह कहकर उसने प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या राजा को ब्याह दी।

राजा ने चोरकन्या से कहा—तुमने मेरे शरीर की रक्षा की थी। अब यह शरीर में तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ।

चोरकन्या बोली— नाथ आप उदार हैं इसी से ऐसा कहते हैं। मैं तो वास्तव में चोर की कन्या हूँ। मैं आपके सम्मान के योग्य नहीं। आपने मेरा सम्मान करके मुझ पर उपकार किया है।

राजा— अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पिता अब मेरे ससुर हैं। मैं उनका भी सम्मान करूँगा और गौरव बढ़ाऊँगा।

राजा ने मड़ूक चोर को प्रधानमन्त्री बना दिया। जब यह बात नगर में फैली तो सभी लोग राजा को धिक्कारने लगे। राजा इसके लिए तैयार था। वह जानता था कि पहले-पहल लोग मेरे कार्य से अप्रसन्न होंगे मगर जब इसका नतीजा सुनेंगे तो प्रसन्न हुए बिना नहीं रहेंगे।

राजा चोर-प्रधान को धमकाकर या समझा-बुझाकर चोरी के रत्न निकलवाता रहता था। उसके पास अभी कितने रत्न हैं यह बात राजा

29 : वक्रता

जिसके भाव में सरलता होगी उसकी भाषा में भी सरलता होगी और काया में भी सरलता होगी। इसके विपरीत जिसके कार्यों में और जिसकी भाषा में वक्रता होगी उसके भावों में सरलता नहीं हो सकती। जो वृक्ष ऊपर से हराभरा दिखाई देता है, उसकी जड़ भी मजबूत और हरीभरी है, ऐसा कहा जाता है परन्तु जो वृक्ष ऊपर से सूखा नजर आता है, उसकी जड़ हरी है यह कैसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार जब काया और भाषा में वक्रता होती है तब कैसे कहा जा सकता है कि भाव में सरलता है। जब काया में वक्रता होती है तो भाव में भी वक्रता होती है यह बात एक ऐतिहासिक उदाहरण देकर समझाता हूँ—

बादशाह अकबर का प्रधान हिन्दू था। यह हिन्दू-प्रधान मुसलमानों का शत्रु की भाँति चुभता था। उनकी मान्यता थी कि मुसलमान राज्य में हिन्दू-प्रधान कदापि नहीं होना चाहिए। अतएव वे हिन्दू प्रधान के बदले किस्ती मुसलमान का प्रधान बनाने का प्रयत्न करते थे। जब उनका कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो उन्होंने वगम का भरमा कर अपनी मनाकामना पूरी करने चाही। कुछ मुसलमान वगम के पास पहुँचे और बाले— आपका भाई शत्रुदुश्मन है तरह से काविल है फिर भी उसी दीवान न बनाकर एक हिन्दू काविल का सम्मान का दीवान बनाया गया है। क्या यह ठीक कहा जा सकता है ?

अगर दरअसल वह होशियार है तो उसे दीवान न बनाकर एक हिन्दू काफिर को दीवान क्यों बनाया है ? बादशाह बेगम का मतलब समझ गया। उसने मन ही मन विचार किया—बेगम को इस बात का यकीन करा देना चाहिये कि दरअसल उसका भाई कितना काबिल है। इस प्रकार विचार कर बादशाह ने कहा—तुम्हारा कहना सही है। मुझ से भूल हुई कि अपने ही घर में शेखहुसैन जैसे काबिल शख्स के होते हुए भी मैंने एक हिन्दू को सल्तनत का वजीर बना दिया। मैं कल से शेखहुसैन को बड़ा वजीर बना देने का इन्तजाम करूंगा।

जब बादशाह राजमहल में से चले गये तो वे धूर्त मुसलमान फिर बेगम के पास आये और पूछने लगे—‘क्या हुआ ?’ बेगम ने उत्तर दिया—सब काम हो गया है। कल मेरा भाई शेखहुसैन प्रधान बना दिया जायेगा। यह सुनकर वे मुसलमान पसन्न हुए और कहने लगे—चलो, हिन्दू प्रधान रूपी काटा तो दूर हुआ !

दूसरे दिन बादशाह ने प्रधान से कहा— “तुमने बहुत दिनों तक प्रधान—पद भोगा। अब थोड़े दिनों के लिए शेखहुसैन को यह पद दे दो”

हिन्दू वजीर ने कहा— ‘जैसी जहापनाह की मर्जी।’

बादशाह ने प्रधान—पद शेखहुसैन को सौंपा और हिन्दू प्रधान को पृथक् कर दिया। बादशाह के इस कार्य से मुसलमान बहुत प्रसन्न हुए। मगर उन्हें पता नहीं था कि शेखहुसैन इस कार्य के लिए योग्य है या नहीं ? बादशाह को भलीभांति मालूम था कि शेखहुसैन इस पद को सुशोभित नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा—शेखहुसैन को मैंने प्रधान पद सौंप तो दिया है परन्तु वह किसी दिन राज्य को भयकर हानि पहुंचाएगा। अतएव ऐसा कोई उपाय करना ठीक होगा कि वह स्वयं ही प्रधान—पद छोड़कर भाग जाये। इस प्रकार विचार कर बादशाह ने शेख से कहा—रोम के बादशाह से कुछ काम है। तुम वहा जाओ और काम को इस प्रकार कर आओ जिससे मेरी प्रतिष्ठा बढे। शेखहुसैन ने बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य की ओर रोम जाने की तैयारी शुरू कर दी।

शेखहुसैन रोम गया। उसने वहा ऐसा व्यवहार किया कि उसका अपमान हुआ। अपमानित होकर वह वापिस लौटा। वह अपने मन में कहने लगा—मैं इस झड़ट में कहा से पड़ गया। पहले मैं मोज में था। प्रधान बन

कर मुसीबत गले लगा ली। इस प्रकार सोचता— विचारता वह बादशाह के सामने आया। बादशाह ने पूछा— रोम सकुशल जा आये ? शेखहुसेन ने उत्तर में कहा—आपने खूब झझट में डाल दिया। वहा मेरा अपमान हुआ और जिस काम के लिये आपने भेजा था वह भी नहीं हुआ। मुझसे दंड वजीरत न होगी। मेहरबानी करके यह पद वापिस ले लीजिए। बादशाह ने जवाब दिया—यह सब बात तुम अपनी बहिन से कहो।

बादशाह चाहते थे कि वेगम इन सब बातों से परिचित हो जाये और फिर कभी ऐसा प्रपच न करे। इसी कारण बादशाह ने सब बातें वेगम से कहने के लिए कहा। शेखहुसैन अपनी बहिन के पास गया और कहने लगा— बहिन! प्रधानपद की यह मुसीबत तुमने क्यों मेरे सिर मढी पहले मैं मजे से रहता था अब चिन्ता ही चिन्ता में दिन बीतता है।

वेगम—तुम प्रधान बनाये गये तो बुरा क्या हुआ। प्रधान का हुक्म तो बादशाह से भी ऊंचा समझा जाता है।

शेख— बहिन ! तुम्हारा कहना सही है। प्रधान का पद बड़ा है यह ठीक है मगर उसे टिकाये रखने के लिए मुझमें काबलियत भी तो होनी चाहिये। मुझमें यह काबलियत नहीं है। इसलिए किसी तरह कोशिश करके मुझे इस मुसीबत से बचाओ।

वेगम—फला मुल्लाजी और फला मुसलमानो ने तुम्हें वजीर बनाने के लिए मुझ से कहा था, बल्कि जोर दिया था। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए भडकाया था लिहाजा उन्हें बुलवाकर पूछ लेती हूँ।

जिन मुल्लाआ और मुसलमानो ने वेगम को भरमाया था उन सबको वेगम ने अपने सामने बुलवाकर पूछा— तूम लोग मेरे भाई को वजीर बनाने के लिए कहते थे। उसे वजीर बना भी दिया गया है। लेकिन वह वजीर बने रहने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करना चाहिए ?

उन्होंने कहा हमारी खातिर ता यती थी कि मुसलमान सल्तनत का वजीर भी मुसलमान ही होना चाहिये। इसी वजह से हमने आपके भाई का नाम दान किया था। अब अगर वह वजीर होना या रहना नहीं चाहते तो जा।

है, उसे तुम सुधार आओ। बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करके हिन्दू प्रधान दलबल के साथ रोम गया। रोम के बादशाह को मालूम हुआ कि भारत का प्रधान आया है। रोम के बादशाह ने कहा—भारत के प्रधान का व्यक्तित्व ही क्या है ? एक प्रधान तो पहले आया था अब यह दूसरा आया है। मिलना तो चाहिए ही।

रोम के बादशाह ने भारत के प्रधान की परीक्षा करने के लिए एक युक्ति रची। उसने अपने ग्यारह गुलामों को भी अपनी जैसी ही पोशाक पहना दी। बारहों आदमी एक समान बैठ गये, जिससे पता न लग सके कि वास्तव में बादशाह कौन है ? भारतीय—प्रधान रोबदार पोशाक पहन कर रोम की राजसभा में गया। राजसभा में पहुँचकर प्रधान ने एक ही नजर में असली बादशाह को पहचान लिया और उसको सलामी दी। बादशाह ने पूछा कि तुम मुझे बादशाह समझते हो तो ये दूसरे लोग कौन हैं ? भारत के प्रधान ने उत्तर में कहा—हमारे यहाँ भारत में होली के अवसर पर ऐसे अनेक बादशाह बनाये जाते हैं। यह लोग भी ऐसे ही बादशाह हैं। बादशाह ने फिर पूछा—यह बात तुमने कैसे जानी कि ये लोग असली बादशाह नहीं हैं और मैं असली बादशाह हूँ। भारत के प्रधान ने कहा—जिस समय मैं राजसभा में दाखिल हुआ, उस समय यह मेरी पोशाक की ओर वक्र दृष्टि से देखने लगे। अकेले आप ही गम्भीर होकर बैठे रहे। आपकी गम्भीरता देखकर मैं जान सका कि वास्तव में आप ही बादशाह हैं। यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रधान के साथ उसने हाथ मिलाया और उसकी पीठ ठोक कर योग्यता प्रमाण—पत्र दिया। रोम के बादशाह ने भारतीय प्रधान शेखहुसैन के आने का जिक्र करते हुए कहा—तुमसे पहले जो प्रधान आया था, वह तो बिल्कुल अयोग्य था। भारतीय प्रधान ने रोम के बादशाह के मुख से शेखहुसैन की निन्दा सुनकर कहा—जहापनाह! शेखहुसैन को तो आपकी परीक्षा करने भेजा था। वास्तव में वह अयोग्य नहीं था। इस प्रकार भारतीय—प्रधान ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ शेखहुसैन की अप्रतिष्ठा भी दूर की।

प्रधान रोम से लौटकर बादशाह अकबर के समक्ष आया। उसने रोम का सारा वृत्तान्त कह सुनाया। बादशाह सारी बातें सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने मुसलमानों को बुलाकर कहा—वजीर तो ऐसा होना चाहिए। बादशाह का कथन सुनकर मुसलमानों ने कहा—अब हमारी समझ में आया कि आप जो कुछ करते हैं योग्य ही करते हैं।

इस कथा से यह सार निकलता है कि जब भाव में सरलता आती है तब काया में भी सरलता आती है और जब भाव में सरलता नहीं होती तो काया में भी सरलता नहीं होती। भाव में वक्रता आने से काया में भी वक्रता आ जाती है। उपर्युक्त उदाहरण में हम देख चुके हैं कि नकली बादशाहों ने भी पोशाक तो असली बादशाह सरीखी ही पहनी थी, परन्तु उनके भाव वक्र होने के कारण उनकी काया में भी वक्रता आ गई थी। इसके विपरीत बादशाह के भाव में वक्रता नहीं थी अतएव उनकी काया में भी वक्रता नहीं आई। भाव की वक्रता तथा सरलता का पता तो काया की वक्रता और सरलता से सहज ही लग जाता है। अतएव भाव में सरलता रखने के साथ काया और भाषा में भी सरलता रखना आवश्यक है। अगर कोई मनुष्य काया में वक्रता रखकर अपने भाव सरल बतलाता है तो उसका कथन मिथ्या है।

30 : कषाय-विजय

कषाय की तीव्रता के कारण ही नरक आदि नीच गतियों में जाना पड़ता है। नरक कहीं बाहर से नहीं आता। वह तो अपने ही परिणामो में है। कितने ही लोग दुःख माथे पर आ जाने के समय हाय—तोबा मचाने लगते हैं। वे यह नहीं सोचते कि दुःख कहा से और कैसे आया है ? दुःख न तो बाहर से आते हैं और न आये ही हैं। वे तो अपने ही मलिन परिणामो की उपज हैं। मलिन परिणामो का त्याग करना ससार पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है। साथ ही मलिन परिणामो के अधीन होना ससार के अधीन होने के समान है, अतएव जल्दी से जल्दी कषाय का त्याग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में यह बात अंकित कर रखनी चाहिए कि — ‘कषाय की बदौलत ही हमारी स्वाधीन आत्मा पराधीनता में पड़ी है। आत्मा को स्वाधीन बनाने के लिए कषाय शत्रु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।’

जो स्थान और कारण कषाय उत्पन्न करने वाला है, वही स्थान और कारण कषाय को जीतने वाला भी है। यह बात स्पष्ट करने के लिए भी उत्तराध्ययन सूत्र में आया हुआ एक उदाहरण तुम्हें सुनाता हूँ।

एक बार एक क्षत्रिय ने दूसरे क्षत्रिय को जान से मार डाला। मृत क्षत्रिय की पत्नी उस समय गर्भवती थी। वह क्षत्रियपत्नी विचार करने लगी—मेरे पति मे थोड़ी कायरता थी, तभी तो उनकी अकालमृत्यु हुई। वे वीर होते तो अकालमृत्यु न होती। क्षत्रियपत्नी की इस वीर-भावना का प्रभाव उसके गर्भस्थ पुत्र पर पड़ा। आगे चल कर वह पुत्र वीर क्षत्रिय बना।

माता अपने बालक को जैसा चाहे, वैसा बना सकती है। माता चाहे तो अपने सुपुत्र को वीर भी बना सकती है और चाहे तो कायर भी बना सकती है। साधारणतया सिंह का बालक सिंह ही बन सकता है और सूअर का बालक सूअर ही बनता है। उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता परन्तु मनुष्य को इच्छानुसार वीर और कायर बनाया जा सकता है।

माता— हा, वह अभी तक जीवित है।

क्षत्रियपुत्र—ऐसा है तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं ?

माता— मैं तुम्हारे पराक्रम की जाच कर रही थी। अब मुझे विश्वास हो गया कि तू वीरपुत्र है। जब तू दूसरे शत्रु को परास्त कर चुका है तब अपने पिता का घात करने वाले शत्रु को भी अवश्य परास्त कर सकेगा। तेरा सामर्थ्य देखे बिना शत्रु के साथ भिड़ जाने की बात मैं कैसे कहती ?

क्षत्रियपुत्र माता का कथन सुन और उत्तेजित हो कहने लगा—माताजी! मैं अभी शत्रु को पराजित करने जाता हूँ। अपने पिता के वैर का बदला लिये बिना मैं हर्गिज नहीं लौटूँगा। इतना कहकर वह चल दिया।

दूसरी ओर क्षत्रियपुत्र के पिता की हत्या करने वाले क्षत्रिय ने सुना—जिसे मैंने मार डाला था, उसका वीर क्षत्रियपुत्र क्रुद्ध होकर अपने पिता का वैर भजाने के लिए मेरे साथ लड़ाई करने आ रहा है। यह सुनकर उस क्षत्रिय ने विचार किया—वह युवक बड़ा ही वीर है और उसके शरण में चला जाना ही हितकर है। इसी में मेरा कल्याण है। इस तरह का विचार करके वह क्षत्रियपुत्र के सामने गया और उसके अधीन हो गया। क्षत्रियपुत्र उस पितृघातक शत्रु को लेकर अपनी माता के पास आया। उसने माता से कहा—इसी क्षत्रिय ने मेरे पिता की हत्या की है। इसे पकड़ कर तुम्हारे पास ले आया हूँ अब जो तुम कहो वही दण्ड इसको दिया जाये।

माता ने अपने पुत्र से कहा—इसी से पूछ के देख कि इसको अपराध का इसे क्या दण्ड मिलना चाहिए ?

पुत्र ने शत्रु से पूछा— बोलो अपने पिता के वैर का तुमसे किस प्रकार बदला लिया जाये ?

शत्रु ने उत्तर दिया—तुम अपने पिता के वैर का बदला उसी प्रकार लो जिस प्रकार शरण में आये हुए मनुष्य से लिया जाता है।

क्षत्रियपुत्र की माता सच्ची क्षत्रियाणी थी। उसका हृदय तुच्छ नहीं विशाल था। माता ने पुत्र से कहा—बेटा, अब इसे शत्रु नहीं भाई समझ।

जब शरण में आ गया है तो शरणागत से बदला लेना सर्वथा अनुचित है। शरण में आया हुआ कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, फिर भी भाई के समान ही है। अतएव यह तेरा शत्रु नहीं, भाई के समान ही है। मैं अभी भोजन बनाती हूँ। तुम दोनों भाई साथ बैठकर आनन्दपूर्वक जीमो। तुम सगे भाइयों की तरह साथ-साथ जीमो और प्रेमपूर्वक रहो। मैं यही देखना चाहती हूँ।

माता का कथन सुनकर पुत्र ने कहा —माताजी ! तुम पितृघातक शत्रु को भी भाई बनाने को कहती हो, सो ठीक है परन्तु मेरे हृदय में जो क्रोधाग्नि जल रही है, उसे मैं किस प्रकार शान्त करूँ ?

माता ने उत्तर दिया — पुत्र ! किसी मनुष्य पर क्रोध उतार कर क्रोध शान्त करना अथवा क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची वीरता है। भगवान् महावीर ने तो कहा है—‘उवसमेण हणे कोह’ अर्थात् उपशम-शान्ति से क्रोध को जीतना चाहिए। इसी प्रकार बौद्धशास्त्र में कहा है—

न ही वेरेण वेराणि समन्तीह कदाचन।

अवेरेण वेराणि, एस धम्मो सनन्तनो ॥

अर्थात्—इस ससार में वैर से वैर कदापि शान्त नहीं होता। अवेर-प्रेम से ही वैर शान्त होता है। प्रेम से वैर शान्त करना ही सनातन धर्म है।

असली खूबी तो शान्ति-क्षमा से क्रोध को शान्त करने में ही है। क्रोध भयकर शत्रु है। इस शत्रु को क्षमा से जीतना ही सच्ची वीरता है। नमीराज ने भी इन्द्र से कहा था—

जो सहस्स सहस्साण सगामे दुज्जए जिणे।

एग जिणेज्ज अप्पाण एस सो परमो जयो ॥

— उत्तराध्ययन 9/34

तात्पर्य यह है कि जो पुरुष क्रोध को अक्रोध से जीतता है वही सच्चा वीर है। इसी प्रकार जो कषाय पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा वीर है। कषाया पर विजय प्राप्त करने में ही वीरता है।

माता का आदेश पाकर पुत्र ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पितृहन्ता शत्रु का गल लगाया। दाना ने सग भाइयों की तरह साथ-साथ भोजन किया।

कहने का आशय यह है कि जो स्थान कषाय उत्पन्न करने का है वही स्थान कषाय जीतने का भी है। वे वास्तव में ही वीर पुरुष हैं जो अपने शत्रुओं का भी मित्र बना लेते हैं। सच्ची वीरता तो इसी में है कि क्रोध-अक्रोध शान्ति-क्षमा से जीतना नाय और पशुओं का भी मित्र बना लिया जाए। शत्रुता का स्वरूप में परिणत हो जाती होगी जब केरा

बाधते थे। परन्तु आजकल तो लोगो के मन इतने अधिक सकुचित तथा मलिन हो गये हैं कि साधारण सी बात में भी क्लेश करने लगते हैं।

कषाय को जीतने का सरल मार्ग यह है कि वैरी को अपना हितैषी समझ लिया जाये। शत्रु भी मित्र की भाँति हमारा उपकार करता है, ऐसा समझकर उसके प्रति सद्भाव पकट करना चाहिए। पैर में चुभे हुए काँटे को निकालने के लिए सुई चुभोनी पड़ती है या डाक्टर आपरेशन करता है तो क्या उस पर नाराजगी पकट करनी चाहिये ? नहीं। लोग यही मानते हैं कि डाक्टर हमारा हित करता है। जिस प्रकार डाक्टर पीड़ा पहुँचाने पर भी हितैषी माना जाता है उसी प्रकार तुम्हारा वैरी भी तुम्हारा हित करता है। ऐसा मानो और उसके प्रति वैरभाव न रखो तो तुम अवश्य ही कषाय को जीत सकोगे। कषाय को जीतने से आत्मकल्याण होगा।

किया - सम्भव है स्त्री ने कुछ बचा रखा हो तो इस समय तो वह खिलाएगी ही फिर देखा जाएगा। इस प्रकार विचार कर वह घर लौट आया। उसकी माता और पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी और सोच रही थी कि वह कुछ लावे तो बनाये, खाये और खिलाये। मगर ब्राह्मण को खाली हाथ आया देखा तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। वे ब्राह्मण से कुछ भी नहीं बोली। उसने अपनी पत्नी से कहा- लाओ, कुछ हो तो खाने को दो।

पत्नी-कुछ लाए हो तो बना दू। घर में तो कुछ भी नहीं है।

ब्राह्मण-रोज लाता हू। आज नहीं मिला तो स्त्री होकर एक दिन का भोजन भी नहीं दे सकती ?

ब्राह्मण बहुत भूखा था। उसे क्रोध आ गया। उधर ब्राह्मणी भी लाल हो गई। ब्राह्मणी ने कहा-कभी एक दिन से ज्यादा का भोजन लाए हो तो मुझसे कहो कि सम्भाल कर क्यों न रखा ? लाकर देना नहीं और फिर ऊपर से मागना और तकरार करना यह भी भला कोई बात है। अगर खिलाने की हिम्मत नहीं थी तो विवाह किये बिना ही कौनसा काम अटकता था ?

ब्राह्मण तपा हुआ आया था। उसने क्रोध में तमतमाते हुए कहा - शखिनी ! मेरे घर तेरे जैसी स्त्री आई तो अब खाने को कैसे मिल सकता है ? कोई सुलक्षणा स्त्री आती तो मैं कमा लाता। मगर तू ऐसी अभागिनी मिली है कि मैं भटकते-भटकते हेरान हो गया पर चार दाने अन्न भी न मिल सका। तू अर्द्धांगिनी है तुझे भी तो कुछ करना चाहिए था। मेहनत-मजूरी करके भी कुछ रखना चाहिए था। स्त्री को यह सोचना चाहिये था कि कदाचित कोई अतिथि आ जाये तो कैसे जीतेगी।

ब्राह्मणी और गरम हो गई। वह कहने लगी-बस बहुत हो गया। अब जीभ बन्द कर लो। धिक्कार है उन सास जी को जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। मैं अभागिनी ही रही तुम्हारी माता तो भाग्यशालिनी हैं। उनके भाग्य से ही कुछ मिला जाता। दरअसल अभागिनी मैं नहीं तुम्हारी माता हैं जिन्होंने तुम निर्द्वन्द्वा नष्ट पदा किया जिसके पीछे मैं भी कष्ट पा रही हू।

ब्राह्मण ने कहा-तू मा-बाप ने तुझे तो खूब पैदा किया है जा अपनी माता के लिए फिर कुछ लाती ?। निर्लज्जा का बच्चा तू भी नहीं मर्द !

यही है कि घर में कुछ नहीं और खाने को मागते हैं । इस राज्य में ऐसे भी आदमी रहते हैं । घर में दाना नहीं और विवाह करके स्त्री को पकड़ लाते हैं और उसकी मट्टी पलीत करते हैं । उन्हीं से पूछ लो, लड़ाई का और कोई कारण हो तो ।

ब्राह्मण सोचने लगा—बुरा हुआ । मैंने वृथा ही क्रोध में आकर इसे मारा । इज्जत जाने का मौका आ गया ।

पुलिस ने कहा—इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं । यह पुरुष का ही दोष है । ब्राह्मण । तुमने स्त्री पर अत्याचार किया है । तुम गिरफ्तार किये जाते हो ।

ब्राह्मण गिरफ्तार कर कोतवाल के पास पहुँचाया गया । ब्राह्मण सोचने लगा—क्रोध में आकर ब्राह्मणी को मार तो दिया, मगर अब कहूँगा क्या ? पुलिस के सामने अपनी कष्टकथा कहने से लाभ ही क्या ? सिर्फ लज्जित होने के और क्या होगा ? चाहे जो हो, राजा के सिवाय और किसी को कुछ भी उत्तर न दूँगा ।

कोतवाल ने कहा—तुम अपना बयान लिखाओ । तुमने क्या किया है किस अपराध में गिरफ्तार किये गये हो ।

ब्राह्मण बोला—मैं महाराज भोज को छोड़कर और किसी के सामने बयान न दूँगा । कोतवाल ने बहुत डाट-फटकार बतलाई, मगर ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ उसने बयान नहीं दिया । कोतवाल ने सोचा, ब्राह्मण बड़े जिद्दी होते हैं । इससे जिद्द न करके महाराज के सामने पेश कर देना ही ठीक होगा । उसने ब्राह्मण के कथनानुसार राजा के सामने ही ब्राह्मण को पेश करने का निश्चय किया ।

पहले जमाने में आजकल की तरह मुकदमे की तारीखों पर तारीखें नहीं पड़ती थी । मामला मौखिक सुनकर चटपट फैसला दे दिया जाता था । आजकल का न्याय बड़ा महंगा और विचित्र है । उस समय का न्याय सस्ता और सीधा था ।

दूसरे दिन राजा भोज अपनी राजसभा में आये । सिंहासन पर आसीन हुए । क्रम से सब अपराधी उनके सामने पेश किए गए । सयोगवश उस दिन पहला नम्बर उस ब्राह्मण का ही था । राजा भोज ने ब्राह्मण के विषय में पूछा—यह कौन है ? इसने क्या अपराध किया है ? सरकारी आदमी ने कहा—यह ब्राह्मण है । इसने अपनी स्त्री को इतनी निर्दयता से पीटा है कि उसके सिर से खून आ गया । अगर स्त्री को दरबार में पेश किया जाता तो न जाने क्या-क्या कहती । परन्तु स्त्री को दरबार में लाने की आज्ञा नहीं है ।

इसलिए उसे पेश नहीं किया गया। वह कहती थी—यह ब्राह्मण कुछ लाकर तो देता नहीं है और खाने को मागता है। खाना न मिलने पर इसने स्त्री को बुरी तरह पीटा है।

राजा—ब्राह्मण ! क्या ठीक है।

ब्राह्मण—महाराज ! ओर सब बात ठीक है, एक बात गलत है। यह मुझे ब्राह्मण बता रहे हैं। पर मैं ब्राह्मण नहीं, चाण्डाल हूँ।

कोतवाल—हुजूर ! यह आपके सामने ही झूठ बोलता है। यह ब्राह्मण है ओर अपने आपको चाण्डाल प्रकट करता है।

ब्राह्मण—महाराज ! यह लोग ऊपर की बातें देखकर मुझे ब्राह्मण कहते हैं। भीतर की बात का इन्हे पता नहीं। मैं असली भीतरी बात कर रहा हूँ।

सत्य नास्ति तपो नास्ति नास्तीन्द्रियविनिग्रह ।

सर्वभूतदया नास्ति एतच्चाण्डाल—लक्षणम् ॥

सत्य ब्रह्म तपो ब्रह्मा ब्रह्मइन्द्रियनिग्रह ।

सर्वभूतदया ब्रह्म ह्येतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥

महाराज ! सत्य का अभाव, तप का अभाव इन्द्रियनिग्रह का अभाव अगर भूतदया का अभाव, चाण्डाल का लक्षण है। जिसमें सत्य हो तप हो, इन्द्रियनिग्रह हो प्राणियों की दया हो वह ब्राह्मण कहलाता है।

जा ब्राह्मण होगा वह आपके सामने अभियुक्त बनकर नहीं आयेगा। मुझ में चाण्डाल के लक्षण मौजूद हैं अतएव मैंने अपने आपको चाण्डाल प्रकट किया है।

निष्ठा ! आप दूसरा पर ही यह लक्षण घटाने का प्रयत्न मत करो। शत्रुत्व में श्रावक का भी ब्राह्मण कहा है। आप श्रावक होने का दावा करते हैं तो यह लक्षण अपने ही ऊपर घटाने का प्रयत्न करना।

ब्राह्मण न कहा—जिसमें ब्राह्मण के ये लक्षण मौजूद हैं वह ऊपर से चाण्डाल है वह भी चाण्डाल है। जिसमें चाण्डाल के ये लक्षण पाये जाते हैं वह चाण्डाल है ब्राह्मण होने पर भी भीतर से चाण्डाल ही है।

ब्राह्मण पढ़ा—लिखा था। उसने राजा से कहा— राजन् । मेरी बात सुन लीजिए और फिर जिसका अपराध हो उसे दण्ड दीजिए।

राजा—हा, सुनाओ, क्या कहना चाहते हो ।

ब्राह्मण—

अम्बा तुष्यति न मया न तया, साऽपि नाम्बया न मया ।

अहमपि न तया न तया वद राजन् । कस्य दोषोऽयम् ॥

महाराज । आप निर्णय कीजिए कि वास्तव में अपराध किसका है ? और जिसका अपराध सिद्ध हो, उसे दण्ड दीजिए । हम घर में तीन प्राणी हैं— मैं, मेरी माता और मेरी पत्नी । पुत्र कैसा भी हो, मगर माता का धर्म उससे प्रेम करना और उसकी रक्षा करना है । कहावत है—“पूत कपूत हो जाता है, मगर माता कुमाता नहीं होती।” मगर मेरी माता मेरी रक्षा तो दूर रही, मीठे शब्द भी नहीं बोलती । कभी मुझे बेटा कहकर सम्बोधन भी नहीं करती, वरन् स्नेह के बदले गालिया देती है । किसी—किसी घर में मा—बेटे में स्नेह नहीं होता, तो सास—बहू में ही प्रेम होता है, मगर मेरे घर में यह भी नहीं है । मा मेरी पत्नी को गालिया तो देती है, पर कभी मधुर वचन नहीं कहती । यह सुनकर आप सोचेंगे कि यह माता का अपराध है मगर बात यही खत्म नहीं होती । अनेक स्त्रियाँ ऐसी होती हैं कि सास की जली—कटी बातें सह लेती हैं—शान्ति के साथ सुन लेती हैं लेकिन मेरी स्त्री माता की आधी बात भी नहीं सुन सकती । यह एक के बदले चार सुनाती है । अपनी बातों से उसे शान्त तो करती नहीं उल्टे जला देती है । कई जगह सास—बहू में प्रेम नहीं होता । मगर पति—पत्नी में प्रेम होता है । लेकिन मेरे घर पर यह भी नहीं है । मुझमें और मेरी पत्नी में कितना प्रेम है, यह बात तो इसी मामले से जानी जा सकती है । अनेक माताएँ कैकेयी के समान होती हैं, मगर उनके पुत्र रामचन्द्र सरीखे होते हैं । मगर मैं ऐसा अभाग हूँ कि अपनी माता को जननी तक नहीं कहता । सदा अवज्ञा ही करता रहता हूँ । अपशब्दों की कभी—कभी बौछार कर देता हूँ । राजन् आप ही निर्णय कीजिए यह सब किसका अपराध है ? जिसका अपराध हो उसे दण्ड दीजिए ।

राजा भोज बड़ा ही बुद्धिमान था । उसने कहा— मैं सब समझ गया । और राजा ने भण्डारी को आज्ञा दी— ‘इस ब्राह्मण को एक हजार मुहरे दे दो । राजा की आज्ञा सुनकर भण्डारी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । सोचने लगा—क्या बात हुई ? ब्राह्मण ने अपराध किया है—अपनी स्त्री का खून बहाया है और महाराज उसे यह इनाम दे रहे हैं । अपराध की सजा एक हजार मुहर इनाम ।

भण्डारी की मुखमुद्रा पर विस्मय का जो भाव उदित हुआ उसे पहचान कर राजा ने कहा—तुम्हे क्या शका है ? क्यों आश्चर्य हो रहा है ? स्पष्ट कहो न ।

भण्डारी बोला—स्त्री को पीटने के बदले इस ब्राह्मण को एक हजार मुहर मिलने की बात नगर में फैल जाएगी तो बेचारी स्त्रियों पर घोर सकट आ पड़ेगा और राज्य का खजाना खाली होने का अवसर उपस्थित हो जायेगा । सभी लोग अपनी—अपनी स्त्री को पीट कर इनाम लेने के लिए आ खड़े होंगे ।

राजा ने कहा—भण्डारी, बात तुम्हारी समझ में नहीं आई । जो आदमी खाता—पीता सुखी है, वह अपनी स्त्री को मारेगा तो उसे दण्ड देने में जरा भी रियायत नहीं की जायेगी, चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों न हो । ऐसे अत्याचारी का पक्ष में कदापि नहीं लूंगा । मैं स्त्री को मारने के बदले इसे मुहर नहीं दिला रहा हूँ किन्तु इसे दूसरा दुःख है । उस दुःख को दूर करने के लिए ही मुहर दिलाता हूँ । दण्ड और कानून अन्याय और अत्याचार रोकने के लिए है बढ़ाने के लिए नहीं । अगर इस ब्राह्मण को कैद कर लिया जाये तो इसकी इज्जत जायेगी यह निर्लज्ज बन जायेगा और अपराध का जो मूल कारण है वह दूर नहीं होगा । अभी मा बेटा और स्त्री लड़ते—झगड़ते भी एक साथ रहते हैं इसे कारागार में डाल देने से सब तितर—बितर हो जाएंगे । अभी तक किसी ने किसी को त्यागा नहीं है मगर कैद की हालत में एक दूसरे को छाड़कर भाग जायेंगे । इसके अतिरिक्त इसे सजा देने का अर्थ इसकी वृद्धा माता और गरीब पत्नी को सजा देना होगा । ऐसा करने से अनेक प्रकार की बुराईयाँ फल जायेंगी ।

भण्डारी । तुम इस ब्राह्मण की बुद्धि पर विचार करो । इराने कहीं दयान नहीं दिया और यहाँ आया है । यह जानता था कि कानून के शब्दों का ही नहीं कुछ समझ कर उन्हीं से विपट रहने बात तो गेरा दुःख नहीं मिटा सके । फिर उन्हीं सामने दुःखों से राकर क्या अपनी इज्जत गवाऊँ ? अरात में इसके अन्याय का कारण दरिद्रता है । मन मुतर दकर उस दरिद्रता को

नही मिलती और दूषित शिक्षापद्धति के कारण वे मेहनत-मजदूरी करना मरने से भी अधिक कष्टकर समझते हैं। भारत का राज्य अग्रेजों के अधीन था। वह सात समन्दर पार बैठकर शासन करते थे। पजा के प्रति उन्हें अनुराग नहीं, आत्मीयता नहीं, सहानुभूति नहीं। पजा को कगाल बनाने वाली नयी-नयी योजनाये और कानून गढ़े जाते थे और बुरी तरह देश को चूसा जा रहा था किसी समय जो देश सब भाति से समृद्ध था, धन-धान्य से परिपूर्ण था, उसकी इतनी गयी-गुजरी हालत हो गई कि थोड़े से पैसों के लिए माता अपने पुत्र को बेच देने के लिए उद्यत है। दरिद्रता के इस घोर अभिशाप ने भारतवासियों का जीवन कितना हीन दीन, जघन्य और कलुषित बना दिया है। यह देखकर किसे मनस्ताप न होगा। कहा है आज राजा भोज सरीखे प्रजा-वत्सल नृपति, जिन्हें प्रजा के कष्टों का सदा ध्यान रहता था और जो प्रजा की भलाई में ही अपने राज-पद की सार्थकता मानते थे। प्राचीन काल के भारतीय राजा प्रजा के संरक्षक थे। सम्पूर्ण राज्य एक बड़ा परिवार था और राजा उसका मुखिया था। इसी कारण भारतीय प्रजा राजा को अपने पिता के तुल्य मानती थी। राजा और प्रजा में कितना मधुर सम्बन्ध था उस समय। आज यह भूतकाल का सपना बन गया है। प्रथम तो आजकल ससार से राजतंत्र ही उठता जा रहा है और प्रजा अपने हाथों में शासनसूत्र ग्रहण करती जा रही है, जहां कहीं राजतन्त्र शेष है, वहां राजा और प्रजा में भयकर संघर्ष ही दिखाई देता है। इसका प्रधान कारण यही है कि राजा अपने उत्तरदायित्व से गिर गये। उन्होंने अपने को प्रजा का सेवक न समझकर ईश्वर द्वारा नियुक्त स्वच्छन्द भोग का पुतला समझा। प्रजा को चूसना और विलास करना ही अपना ध्येय बना लिया। फल यह हुआ कि राजा और प्रजा विरोधी बन गये। जहां स्वार्थ-साधन करने की प्रवृत्ति होती है वहां संघर्ष अवश्यभावी है। यही राजा-प्रजा के संघर्ष का कारण है। अर्वाचीन इतिहास स्पष्ट बतलाता है कि विजय प्रजा-पक्ष के भाग्य में है। आखिर प्रजा की ही विजय होगी। इस सत्य को समझ कर राजा लोग समय रहते सावचेत हो जाए तो उसमें उन्हीं की भलाई है।

राजा भोज प्रजारजन करने के कारण सच्चा राजा था। प्रजा के दुःख-दर्द को समझना और उसे दूर करना ही उसका मुख्य कर्तव्य था। यही उसका राजधर्म था। प्रजा उसे पुत्र के समान प्रिय थी इसलिए वह पिता के समान प्रजा का आदरणीय था। उसने ब्राह्मण के कष्टों पर सहृदयता से विचार किया और उन्हें मिटा दिया।

भण्डारी का भ्रम भग हो गया। वह मन ही मन भोज की प्रशंसा करने लगा। उसने एक हजार मुहरे लाकर ब्राह्मण के सामने रख दी।

राजा ने ब्राह्मण से कहा—जिसका अपराध था, उसे दण्ड दिया गया है। लेकिन इस कांड की पुनरावृत्ति हुई तो भारी दण्ड दिया जायेगा।

ब्राह्मण ने कहा—महाराज ! आपके उचित निर्णय की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। अब अपराध हो तो मेरे तन के टुकड़े-टुकड़े करवा दीजिएगा।

मुहरो की थैली लेकर ब्राह्मण अपने घर चला गया। घर में सास-बहू के बीच कलह मचा हुआ था। सास कहती थी—“तूने उससे ऐसा क्यों कहा? उसकी बात सुन क्यों नहीं ली?” बहू कहती थी—“उन्होंने मुझसे ऐसा कहा क्यों? बस, इन्हीं मूल सूत्रों पर भाष्य और टीकाये रची जा रही थी।

उसी समय थैली लिए ब्राह्मण आता दिखाई दिया। उसे देख दोनों शांत हो गईं। थैली देखकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई। आज तक इतना अनाज भी कभी घर में नहीं आया था। अतएव भीतर की मुहरे न दिखाई देने पर भी उनकी प्रसन्नता का पार नहीं था। ब्राह्मण निकट आ गया और थैली में गोल-गोल चीजे मालूम हुई तो कहना ही क्या था। उन्होंने सोचा—अगर इतने पैसे हो तब भी बहुत है।

दोनों की लड़ाई बन्द हो गई। उनकी विचारधारा बदल गई। सारा वाली—बेटे को वजन लग रहा होगा मैं थैली ले लू। बहू ने कहा—“तुम बूढ़ी हो तुमस क्या बनेगा। लाओ मे ही लिये लेती हूँ।” सास ने उत्तर दिया—“तुझे चोट लगी है न। तुझसे कैसे बनेगा? वह मुस्कुरा कर बोली—“इस मार में क्या रखा है। पति की मार और घी की नाल बराबर होती है।

आखिर दोनों थैली लेने दौड़ी। सारा कहती थी—बहू को चोट लगी है इसे बोज मत देना। बहू कहती थी—सारा बूढ़ी है इन्हें तकलीफ मत देना। ब्राह्मण ने कहा—तुम दाना ही कष्ट मत करो। यह बोज मेरे ही सिर रहने दो। अपने अपराध का भार मुझे ही उठाने दो।

थैली लिए ब्राह्मण घर पहुँचा। थैली खाती तो उसमें पीली-पीली मुर दखकर सास-बहू दाना चकित रह गईं। प्रसन्नता का पारावार न रहा। तब घर में भण्डारी के दण्ड ताने की आवाज क्या कम थी। फिर यह तो मुहरे

भी न की। तू धन्य है बेटा, जो मुझे छोड़कर कहीं चला न गया, नहीं तो ऐसी कर्कशा माता का पालन करने के लिए कौन रहता है। अब तू मुझे क्षमा कर देना।

बहू ने कहा—यह सब मेरा ही कसूर था। मैं घर आई तभी से सबको कष्ट में पड़ना पड़ा। मैंने पति और सास की सदैव अवज्ञा ही की थी। मेरी जैसी स्त्री जिस घर में हो वहां पाप न बढ़े तो क्या हो। सीता इतने-इतने कष्ट सहन करके भी पति के साथ रही परन्तु मुझ दुष्टा ने आप दोनों को कभी प्रिय वचन भी न कहा। इतने पर भी आप दोनों ने मुझे त्यागा नहीं, यह बड़ी कृपा की। अब आप मेरे सब अपराध भूल जावे।

ब्राह्मण बोला—मा और पिये। तुम दोनों मुझे क्षमा करो। मेरा कर्तव्य तुम्हारा पालन करना था। सपूत बेटा माता की वृद्धावस्था में सेवा करता है और सच्चा पति अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करता है। मैंने दोनों में से एक भी कर्तव्य नहीं पाला। मैं तुम्हें भरपेट भोजन भी तो न दे सका। जो पुरुष अपनी जननी और पत्नी का पेट भी नहीं भर सकता, वह धिक्कार का पात्र है। मैंने भोजन नहीं दिया, इतना ही नहीं वरन् भोजन मागा और उसके लिए झगडा भी किया। माता की सेवा करना दरकिनार, उससे कभी मीठे शब्द न कहे। मेरे इस व्यवहार के लिए तुम दोनों मुझे क्षमा करना।

इस प्रकार तीनों ने अपनी-अपनी आलोचना की। ब्राह्मण ने कहा—अब भूतकाल की बात भूल जाओ। हम लोग दरिद्रता से पीड़ित थे, इसलिए घड़ी भर पहले क्या थे और अब दरिद्रता दूर होते ही क्या हो गये। गुण गाओ राजा भोज का जिसने अपना यह दुःख जान लिया और मिटा दिया।

इस प्रकार ब्राह्मण का यह छोटा सा कुटुम्ब शीघ्र ही सुधर गया। तीनों बड़े प्रेम से रहने लगे। दरिद्रता के साथ ही साथ कलह भी दूर हो गया।

ब्राह्मण अपना दुःख राजा के पास ले गया था। इसी प्रकार परमेश्वर के दरबार में हम भी यह फरियाद लेकर उपस्थित होते हैं। लेकिन जिस प्रकार ब्राह्मण ने निखालिस हृदय से अपना अपराध स्वीकार किया था, उसी प्रकार हम लोगो को भी अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। अपने अपराध को दवाने की चेष्टा करने से ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकेगा। अतएव कृत पापों के लिए पश्चात्ताप करो। परमात्मा के प्रति विनम्र भाव से क्षमाप्रार्थी बनो। आगे अपराध न करने का दृढ़ सकल्प करो। ऐसा करने से कल्याण होगा।

33 : पोथी का बैंगन

लोग धर्म-धर्म चिल्लाते थे, मगर धर्म के लिए मर्म का अनुभव नहीं करते। पण्डित कहलाने वाले और अपने को ज्ञानी प्रसिद्ध करने वाले तथा श्रोताओं को आकृष्ट करने वाले शब्दों में कथा बाचने वाले लोग भी उस कथा को-उसके आशयभूत धर्म को, अपने सुख के साथ नहीं जोड़ते हैं।

एक कथावाचक भट्टजी कथा बाचते थे। एक दिन उनकी लड़की भी कथा सुनने चली गई। उस दिन कथा में बैंगन का प्रसंग चल पड़ा। कथावाचक ने कहा-बैंगन खाना बुरा है। उसमें बीज बहुत होते हैं और वह पायु करता है। कथावाचक ने बहुत विस्तार से यह बात कही। लड़की बैठी हुई यह सब सुन रही थी। उसने सोचा- पिताजी को यह बात शायद मालूम नहीं हुई है। अब तक तो उनका यह हाल रहा कि बैंगन के शाक के बिना रोटी नहीं खाया करते थे।

नीली टोपी श्याम घटा, सब शाको में शाक भटा।

मगर आज उसकी इतनी निन्दा कर रहे हैं। इससे जानती हूँ कि आज ही इन्हें बैंगन की बुराई मालूम हुई है। कहीं ऐसा न हो कि आज घर पर बैंगन का ही शाक बन जाये और पिताजी भरपेट भोजन भी न कर पाए।

यह सोचकर लड़की कथा सुनना छोड़कर घर आई और माता से बोली- माँ आज काहें का शाक बनाया है? माँ ने कहा- बिटिया बैंगन तो है ही। साथ में एक और बना लूँगी। माता की बात से लड़की का कुछ तमन्न हो रहा था। उसने पूछा- यही बैंगन बनाया तो नहीं है? माता ने नहीं

लडकी की बात सुनकर मा ने बैगन का शाक नहीं बनाया। कथा—भट्ट कथा समाप्त कर घर आये। भोजन करने बैठे। थाली में और तरकारिया परोसी गई, मगर बैगन नजर नहीं आये। बैगन न देखकर भट्टजी ने पूछा—‘क्यों ! आज बैगन की तरकारी नहीं बनी ?

ब्राह्मणी ने कहा—घर पर बैगन तो थे मगर जान-बूझकर नहीं बनाये हैं।

भट्ट—ऐसा क्यों ?

ब्राह्मणी ने लडकी को बुलाकर कहा—अब इन्हें बता तूने बैगन का शाक क्यों नहीं बनाने दिया ?

लडकी बोली—पिताजी आज आपने कथा में बैगन की बहुत निंदा की थी। आपने कहा था कि बैगन शारीरिक दृष्टि से हानिकारक है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी बुरा है और ठाकुरजी को बैगन का भोग भी नहीं चढ़ता। इसी से मैंने सोचा कि आप इतनी निंदा कर रहे हैं तो आप स्वयं कैसे खायेगे ?

भट्ट—मूर्ख लडकी, तुझे इतना ज्ञान कहा कि कथा—बैगन अलग होते हैं और रसोई—घर के अलग होते हैं। कथा में जो बात आई थी, सो कहनी पड़ी। ऐसा न कहे तो आजीविका कैसे चले ? अगर कथा के अनुसार ही चलने लगे तो जीना कठिन हो जायेगा।

बाप की बात सुनकर लडकी के दिल को ठीक तरह समाधान तो नहीं हुआ मगर वह कुछ बोल भी न सकी। उसने मन ही मन सोचा—इससे तो हम जैसी मूर्खा ही भली कि आजीविका के लिए ढोंग तो नहीं करती। हाथी के दात दिखाने के अलग और खाने के लिए अलग होते हैं।

इस प्रकार कथा में भट्टजी पण्डित रहे और अर्थ में वह लडकी पण्डित रही। जो केवल कथा में ही पण्डित है—अर्थ में पण्डित नहीं है वे क्या तो अपना कल्याण करेंगे और क्या दूसरों की भलाई करेंगे। स्वयं आचरण करने वाला ही अपने वचनों की छाप दूसरों पर डाल सकता है। जो खुद आचरण नहीं करता उसका दूसरे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता।

भक्त कहते हैं—इस प्रकार की कथा बाचने वाले मानो रिश्वत लेकर गवाही देने वाले हैं। वे चाहे मान-प्रतिष्ठा के लोभ से या आजीविका के लोभ से गवाही दे पर है वह रिश्वत लेकर गवाही देने वालों के समान ही। ऐसे लोग सत्य—अर्थ को परमार्थ को नहीं जानते।

34 : झूठी साक्षी

दो मित्र व्यापार के निमित्त विदेश गये। दोनों ने धनोपार्जन के लिए यथाशक्य उद्योग किया। पर उनमें से एक को अच्छा लाभ हुआ और दूसरे को लाभ नहीं हुआ। जिसे लाभ नहीं हुआ था, उसने सोचा—उद्योग करते-करते थक गया, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। अब देश को लोट जाना ही श्रेयस्कर है। उसने अपना यह विचार अपने मित्र के सामने प्रकट किया। मित्र ने सोचा—मुझे यहाँ काफी आमद हुई है और व्यापार में इतना उलझा हूँ कि देश नहीं जा सकता। लेकिन कुछ रकम अपने मित्र के साथ क्यों न भेज दूँ जिससे स्त्री को सन्तोष हो जाये। लेकिन यह रुपया कहा बाधे फिरेगा ? यह सोचकर उसने एक लाल खरीदा और अपने मित्र को देकर कहा—भाई जाते हो तो जाओ और यह लाल अपनी भाभी को दे देना कह देना कि यह लाल कीमती है। इसे सम्भाल कर रखे। कुछ दिनों बाद व्यापार समेट कर मैं भी आ जाऊँगा। लाल पहुँचने से तुम्हारी भाभी को सन्तोष होगा।

मित्र का दिया लाल लेकर दूसरा मित्र स्वदेश की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसके मन में वेईमानी आ गई। मनुष्य दुर्बलताओं का पुतला है। कब कौन—सी दुर्बलता उसे विवश कर देती है कहा नहीं जा सकता। उसे विचार आया—लाल कीमती है और मित्र ने अकेले में ही मुझे यह दिया है। देते-लेते किसी ने देखा नहीं है कोई गवाह—साख नहीं है। धन वेईमानी किये बिना आता नहीं यह मैंने प्रयत्न करके देख लिया है। ईमानदारी स्वयं इतनी वेईमान है कि ईमानदार को भूखो मरना पड़ता है। ऐसी मुहजली ईमानदारी को लेकर क्या चाटू ? बेहतर यही है कि हाथ में आये इस लाल को हजम कर लिया जाये। थोड़ा—सा झूठ बोलना पड़ेगा। कह दूँगा—मैंने लाल दे दिया है।

लोग साचते हैं—पाप केवल जीव-हिंसा करने में ही है। झूठ—कपट में कान—सा महा-आरम्भ—समारम्भ करना पड़ता है ? लाल के लिए ललचान

34 : झूठी साक्षी

दो मित्र व्यापार के निमित्त विदेश गये। दोनों ने धनोपार्जन के लिए यथाशक्य उद्योग किया। पर उनमें से एक को अच्छा लाभ हुआ और दूसरे को लाभ नहीं हुआ। जिसे लाभ नहीं हुआ था उसने सोचा—उद्योग करते-करते थक गया, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। अब देश को लौट जाना ही श्रेयस्कर है। उसने अपना यह विचार अपने मित्र के सामने प्रकट किया। मित्र ने सोचा—मुझे यहाँ काफी आमद हुई है और व्यापार में इतना उलझा हूँ कि देश नहीं जा सकता। लेकिन कुछ रकम अपने मित्र के साथ क्यों न भेज दूँ, जिससे स्त्री को सन्तोष हो जाये। लेकिन यह रुपया कहा बाधे फिरेगा ? यह सोचकर उसने एक 'लाल' खरीदा और अपने मित्र को देकर कहा—भाई जाते हो तो जाओ और यह लाल अपनी भाभी को दे देना कह देना, कि यह लाल कीमती है। इसे सम्भाल कर रखे। कुछ दिनों बाद व्यापार समेट कर मैं भी आ जाऊँगा। लाल पहुँचने से तुम्हारी भाभी को सन्तोष होगा।

मित्र का दिया लाल लेकर दूसरा मित्र स्वदेश की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसके मन में बेईमानी आ गई। मनुष्य दुर्बलताओं का पुतला है। कब कौन—सी दुर्बलता उसे विवश कर देती है, कहा नहीं जा सकता। उसे विचार आया—लाल कीमती है और मित्र ने अकेले में ही मुझे यह दिया है। देते-लेते किसी ने देखा नहीं है कोई गवाह—साख नहीं है। धन बेईमानी किये बिना आता नहीं यह मैंने प्रयत्न करके देख लिया है। ईमानदारी स्वयं इतनी बेईमान है कि ईमानदार को भूखो मरना पड़ता है। ऐसी मुहजली ईमानदारी को लेकर क्या चाटू ? बेहतर यही है कि हाथ में आये इस लाल को हजम कर लिया जाये। थोड़ा—सा झूठ बोलना पड़ेगा। कह दूँगा—मैंने लाल दे दिया है।

लोग सोचते हैं—पाप केवल जीव-हिसा करने में ही है। झूठ—कपट में कौन—सा महा-आरम्भ—समारम्भ करना पड़ता है ? लाल के लिए ललचाने

वाले उस व्यक्ति ने भी यही सोचा होगा। धनोपार्जन करने में अधिक आरम्भ-समारम्भ करना पड़ेगा और थोड़ी-सी जीभ हिलाने में आरम्भ-समारम्भ के बिना ही धन मिल रहा है। फिर ऐसे सरस्ते धर्म का पालन क्यों न किया जाये ? कौन पाप में पड़ कर आरम्भ करके धन कमाने का झझट करे ?

ऐसा ही कुछ सोचकर वह अपने घर पहुँचा। उसने लाल अपने ही पास रख लिया मित्र की स्त्री को नहीं दिया।

मित्र की पत्नी को उसके लौट आने का समाचार मिला। उसने सोचा-वह तो अपने मित्र का कुशल-समाचार कहने आये नहीं, मगर मुझे जाकर पूछ आने में क्या हानि है ? वह पति के मित्र के घर पहुँची। पूछा-आप अकेले ही क्यों आ गये ? अपने मित्र को साथ नहीं लाए ?

उसने कहा-वह बड़ा लोभी है। उससे कमाई का लोभ छूटता ही नहीं है। खूब धन कमाया है फिर भी नहीं आया।

स्त्री ने पूछा-खूब कमाया जो भेजा नहीं ?

वह-अजी, वह लोभी क्या भेजेगा ? कुछ भी नहीं भेजा उसने।

मनुष्य जब पाप करता है तो उसे छिपाने के लिए कई पाप करने पड़ते हैं। कहावत है- जिसका पैर खिसक जाता है वह लुढ़कता ही जाता है।

स्त्री सन्तोष करके बैठ गई। उसने सोचा-कुछ नहीं दिया तो न सही कुशल-पूर्वक तो हैं और कमाई कर रहे हैं तो आखिर ले कहा जायेगा ? अन्त में तो घर ही है।

कुछ समय व्यतीत होने पर वह भी अपना धन्धा समेट घर लौटा। स्त्री ने कहा-सकुशल तो रहे ? आप मुझे एकदम ही भूल गये। अपने मित्र के साथ कुछ भी न भेजा ?

पति ने कहा-भूल कैसे गया ? भूल जाता तो तुम्हारे लिए लाल क्यों भेजता ?

पत्नी-कौन-सा लाल ?

पति-क्यों मित्र के साथ भेजा था न ? तुम्हें मिला नहीं वह ?

पत्नी-नहीं लाल तो मुझे नहीं दिया। वह तो आपके समाचार कहने के लिये भी नहीं आये। मैं खुद उनके घर गई। कुशल-समाचार पूछे। उन्होंने यही कहा कि आपने उनके साथ कुछ नहीं भेजा।

पत्नी की बात सुनकर वह समझ गया कि मित्र के मन में बेईमानी आ गई। लाल उसी ने हजम कर लिया है। प्रातः काल होते ही उसके घर गया। उसे आया देख पहले मित्र के चेहरे का रंग उड़ गया लेकिन अपने को सम्भाल कर उसने पूछा-अच्छा आप आ गये ?

जी हाँ' कहकर वह बैठ गया। कुशल-वृत्तान्त के पश्चात् उसने पूछा—मेने तुम्हे जो लाल दिया था वह कहा है ?

उसने कहा—वह तो आते ही मेने तुम्हारी पत्नी को दे दिया।

दूसरे ने कहा—वह तो कहती है मुझे दिया ही नहीं।

प्रथम मित्र—झूठी है। स्त्रियो का क्या भरोसा । न जाने किसी को दे दिया होगा और मुझे चोर बनाती है ।

इस प्रकार कहकर वह गरजने लगा—अपनी स्त्री को तो देखते ही नहीं ओर मुझे चोर, बेईमान बनाते हो । ऐसा जानता तो मैं लाता ही क्यों ? खबरदार, जो मुझसे अब लाल के विषय मे कभी कुछ पूछा।

झूठा आदमी चिल्लाता बहुत है। अतः उसका रग-ढग देखकर लाल वाले मित्र ने सोचा—यह लाल भी हजम कर गया और ऊपर से मेरी पत्नी को दुराचारिणी प्रकट करना चाहता है और मुझे धमकी दे रहा है।

आखिर वह हाकिम के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। हाकिम ने पूछा तुमने किसके सामने लाल दिया था ? उसने कहा मैंने केवल विश्वास पर ही दिया था। किसी को गवाह नहीं बनाया। उसकी इस स्पष्टोक्ति से हाकिम को उसके कथन पर विश्वास हो गया। हाकिम ने सान्त्वना देते हुए कहा—मैं समझ गया हूँ। तुम सच्चे हो। मे तुम्हारा लाल दिलाने का प्रयत्न करूंगा। कदाचित् लाल न मिला तो तुम्हारी इज्जत वापिस आएगी। तुम अपने घर जाओ।

हाकिम ने उस लाल रखने वाले को बुलाकर कहा—तुम्हारे विषय मे अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार की फरियाद की है। अपना भला चाहो तो लाल दे दो।

उसने उत्तर दिया—आप मुझे व्यर्थ ही धमका रहे है। मेने आते ही उसकी स्त्री को लाल सोप दिया था। लाल दे देने के गवाह भी मेरे पास मौजूद है।

हाकिम ने उसके गवाह बुलवाये। चार बनावटी गवाह थे। वे थोडे से पैसे के लालच मे आकर झूठी साक्षी देने को तैयार हो गये थे। हाकिम के पूछने पर चारा ने गवाही दी कि हमारे सामने लाल दिया गया है। हम ईमान-धर्म आर परमेश्वर की कसम खाकर कहते है कि इसने हमारे सामने लाल दिया है। हाकिम न चारा गवाहा का अलग-अलग करक कहा—लाल कितना

बड़ा था उसके आकार का एक पत्थर उठा लाओ। अब झूठे गवाह चक्कर में पड़े। उन्होंने कभी लाल देखा नहीं था। उसकी बराबरी का पत्थर लाए तो कैसे ? फिर सोचा लाल कीमती चीज है तो कुछ तो बड़ा होगा ही। चारो यही सोचकर अलग-अलग आकार के बड़े-बड़े पत्थर उठा लाए, जो एक दूसरे से से काफी बड़े-छोटे थे। हाकिम ने चारो पत्थर अपने पास रख लिए। फिर पूछा— इन चारो में से लाल किस पत्थर के बराबर था? यह प्रश्न सुनकर उनकी अकल गुम होने लगी। चारो बुरी तरह चकराये।

आखिरकार हाकिम ने चारो गवाहो को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। थोड़े से पैसो के लिए झूठ बोलना आसान था मगर कोड़े खाना मुश्किल हो गया। चारो ने गिडगिडा कर कहा—हुजूर, कोड़े क्यों लगवाते हैं ? हम लोगो ने तो क्या हमारे बाप ने भी कभी लाल नहीं देखा। हम तो इसके मुलाहिजे और कुछ लोभ-लालच में फसकर गवाही देने आये हैं।

असत्य कितना बलहीन होता है। सत्य के सामने असत्य के पैर उखड़ते देर नहीं लगती। असत्य में धैर्य नहीं, साहस नहीं शक्ति नहीं।

झूठे गवाहो की कलाई खुल गई। हाकिम ने पूछा—कहो सेठ, इतना बड़ा लाल तुमने उसकी स्त्री को दिया था ? सेठ लज्जित था। लोकनिन्दा और राजदण्ड के भय से तथा शर्म से वह धरती में गड़ा जा रहा था। वह बोलता क्या ? उसके मुख से एक भी शब्द न निकला। हाकिम ने कहा—तुमने लाल भी चुराया और झूठे गवाह भी तैयार किये। तुम्हारे ऊपर दुहरे अपराध हैं। अब सच बताओ, लाल कहा है? नहीं तो गवाहो के बदले कोडो से तुम्हारी पूजा की जायेगी।

मार के आगे भूत भागता है यह लोकोक्ति है। सेठ ने फौरन लाल दे दिया।

लाल के गवाह झूठे थे ओर वे प्रकट हो गये। मगर धर्म के विषय में झूठी गवाही देने वालो पर कौन प्रतिबन्ध लगाए?

जैसे लाल का आकार भिन्न-भिन्न बताया गया था, उसी प्रकार ईश्वर की शक्ल भी भिन्न-भिन्न प्रकार की बतलाई जाती है। एक कहता है—ईश्वर ऐसा है तो दूसरा कहता है ऐसा नहीं वेसा है। इस प्रकार कहने पालो से पूछो—तुम दोनो ईश्वर की जो दो शक्ले बतला रहे हो उनमें से ईश्वर वास्तव में किस शक्ल का है ? तो वे क्या उत्तर देगे ? जैसे उन गवाहो ने लाल नहीं

देखा था, उसी प्रकार ईश्वर का स्वरूप बतलाने वालों ने ईश्वर का अनुभव नहीं किया है। झूठे गवाहों ने जो बात बिना समझे-बूझे सीख ली थी और सीखी बात तोते की तरह कह दी थी, इसी प्रकार ये लोग भी बिना अनुभव किये ही सीखी-सिखाई बातें तोते की तरह उच्चारण कर देते हैं। उन्हें वास्तविक अनुभव नहीं है।

प्रश्न होता है—ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि घबराने की आवश्यकता नहीं। अन्त में तो सत्य और शील विजयी होता है।

ईश्वर के विषय में अगर सुदृढ़ विश्वास हो गया तो वह सभी जगह मिलेगा। विश्वास न हुआ तो कहीं न मिलेगा। ईश्वर के शरीर नहीं हैं उसका कोई वर्ण नहीं है, वह केवल उज्ज्वल हृदय से किये गये अनुभव से ही जाना जा सकता है।

35 : अक्षय तृष्णा

माया के पीछे भागने से तृष्णा कभी नहीं मिटती। इसके लिए एक उदाहरण लीजिए—

एक मनुष्य किसी सिद्ध महात्मा के पास पहुँचा। महात्मा ने कहा—मनुष्य—शरीर सुलभ नहीं है। धर्म का आचरण न किया तो शरीर किस काम का ? आगत मनुष्य ने कहा—महाराज! घर में तो बाल—बच्चे हैं, उनका पालन—पोषण करना पड़ता है। ससार की स्थिति विषम से विषमतर होती जा रही है। सारे दिन दौड़—धूप करने के बाद भरपेट खाना मिल पाता है। कहीं कुछ आजीविका का प्रबन्ध हो जाये—घर का काम चलने लगे तो धर्मध्यान करूँ।

महात्मा ने पूछा—तुझे प्रतिदिन एक रुपया मिल जाये तब तो तू भगवान का भजन किया करेगा ?

आगत मनुष्य ने प्रसन्न होकर कहा—ऐसा हो जाये तो कहना ही क्या है ? फिर तो मैं ऐसा भजन करूँ कि ईश्वर और मैं एकमेक हो जाऊँ।

महात्मा ने उसका हाथ ले एक का अक उस पर लिख दिया। उसे किसी भी प्रकार एक रुपया मिल जाता था। एक रुपया रोज में वह खाता—पीता और अपनी सन्तान का पालन—पोषण करता। मगर उससे अब पहले जितना भी भजन नहीं होता था।

एक दिन वह फिर उन्हीं महात्मा से मिला। महात्मा ने उससे कहा—आजकल तू क्या करता है। अब भजन नहीं करता ? वह बोला—हा महाराज अच्छी याद दिलाई आपने। आपने एक रुपया रोज का प्रबन्ध कर दिया है मगर आप ही सोचकर देखे कि एक रुपया रोज में खाने—पीने कपड़े—लत्ते स्त्री के गहने आदि का खर्च किस प्रकार निभ सकता है ?

महात्मा ने पूछा— 'फिर चाहता क्या है ? '

उसने कहा— 'महाराज ओर कुछ नहीं दस रुपया रोज मिल जाये तो खर्च बखूबी चल सकता है ।

महात्मा— "दस रुपया रोज मिलने पर तो भगवान का भजन किया करेगा ?" फिर गडबड तो नहीं करेगा ?

उसने उत्तर दिया— 'नहीं महाराज । फिर काहे की गडबड ? इतने में तो मजे से काम चल जायेगा ।"

महात्मा ने उसके हाथ पर एक का जो अक बनाया था, उसके आगे एक शून्य और बढ़ा दिया । अब उसे प्रतिदिन दस रुपये अर्थात् तीन सो रुपया मासिक मिलने लगे । उसने अपना काम खूब बढ़ा लिया । कहीं कोई दुकान कहीं कोई कारखाना चलने लगा । नतीजा यह हुआ कि उसे तनिक भी फुर्सत न मिलती । स्त्री कहने लगी—घर में अच्छे दिन आये हैं तो मेरी भी कुछ सुध लगे या नहीं ? स्त्री के ऐसे आग्रह से उसके लिए भी आभूषण बनने लगे । उसके रहन—सहन का पैमाना(Standard) भी ऊँचा हो गया । विवाह—सगाई भी ऊँची हैसियत के अनुसार ही होने लगी ।

कुछ दिनों के पश्चात् फिर उसे महात्मा मिले । बोले—आज कल तुझे दस रुपया रोज मिलते हैं, अब क्या करता है ? अब भी तू भजन नहीं करता ।

उसने उत्तर दिया— "दीनदयाल । खूब स्मरण दिलाया । आपने मुझे दस रुपया रोज पाने की जो शक्ति दी है मे उसका दुरुपयोग नहीं करता । आप हिसाब देख लीजिए, इतने से तो कुछ होता ही नहीं । ससार में बेटे हैं । गृहस्थी का भार सिर पर है । इज्जत के माफिक ही सब काम करने पड़ते हैं ।

महात्मा बोले— 'मैंने दस रुपये रोज प्रपच बढ़ाने के लिए दिये थे या घटाने के लिए ?'

उसने कहा— 'करुणानिधान । गृहस्थी में प्रपच के सिवाय ओर क्या चारा है ? प्रपच न करे तो काम कैसे चले ?"

महात्मा— फिर तू चाहता क्या है ?

वह बोला— आपकी दया । आपकी दया हो जाये ओर कुछ आमदनी बढ़ जाये तो जीवन सफल हो ।

महात्मा ने उसके हाथ पर एक बिन्दु ओर बढ़ाकर सो रुपया रोज कर दिये । अब उसे प्रतिदिन सा महीने में तीन हजार ओर वर्ष भर में छत्तीस

हजार रुपये मिलने लगे। इतनी आमदनी होते ही उसका धन्धा और बढ़ गया। मोटर बग्घी ओर तागे दौड़ने लगे। पहले अवकाश मिलने की जो सम्भावना थी वह भी अब जाती रही। वह इतनी उलझनों में फँस गया कि उसे महात्मा को मुँह दिखलाना भी कठिन हो गया।

आज के श्रीमन्त भी आत्मकल्याण में कितना समय व्यतीत करते हैं? वे समझते हैं मानो हमारी सृष्टि ही अलग है। गरीबों और अमीरों की दो भिन्न-भिन्न सृष्टियाँ हैं।

36 : माया

आत्मा मे ईश्वर का प्रकाश तो मौजूद है, लेकिन थोड़ी भूल हो रही है। भूल यही कि जिस ओर मुँह करना चाहिए, उस ओर मुँह न कर विपरीत दिशा मे कर रखा है।

सूर्य पूर्व दिशा मे उदित हुआ है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। उसकी परछाई पश्चिम मे पड़ रही है। अपनी परछाई देखकर वह व्यक्ति उसे पकड़ने दौड़ता है। ज्यो-ज्यो वह आगे बढ़ता है, परछाई भी आगे बढ़ती है। वह खीझकर परछाई पकड़ने दौड़ता है तो परछाई भी उससे तेजी के साथ आगे-आगे दौड़ती जाती है। किसी तरह भी परछाई हाथ नहीं आती।

इस व्यक्ति की परेशानी किसी ज्ञानी ने देखी। उसने दयालुता से प्रेरित होकर कहा— 'भाई, तू करता क्या है ? क्यों इस प्रकार भाग रहा है ? '

भागने वाला बोला — ' मे अपनी छाया पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ मगर वह हाथ नहीं आती। मे जितना दौड़ता हूँ, छाया उतनी ही दौड़ जाती है।

ज्ञानी ने कहा— छाया को पकड़ने का उपाय यह नहीं है। तू पूर्व की ओर मुँह करके आगे बढ़। तेरी छाया भी तेरे पीछे-पीछे हो लेगी। तू अपना मुँह बदल लेगा तो तुझे छाया के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी बल्कि छाया तेरे पीछे भागेगी।

भागने वाले ने अपना मुह फेरा और पूर्व की ओर भागने लगा परछाई भी उसक पीछे-पीछे भागने लगी। इस प्रकार पहले वह छाया क पीछे

दाडकर परेशान हो रहा था फिर भी छाया हाथ नहीं आती थी अब छाया ही उसके पीछे दौड़ने लगी।

अगर तुम आत्मा और परमात्मा की ओर दृष्टि न लगाकर माया के पीछे दौड़कर उसे पकड़ना चाहोगे तो माया तुम से दूर रहेगी। माया के दूर रहने का अर्थ यह है कि तृष्णा कभी नहीं मिटेगी। परन्तु आत्मा एवं परमात्मा पर दृष्टि दोगे तो माया तुम्हारे पीछे उसी प्रकार दौड़ेगी जिन प्रकार नृच की ओर दौड़ने से परछाई पीछे-पीछे दौड़ती है।

37 : पुण्य का प्रताप

एक सेठ थे। गाड़ी, बाड़ी और लाड़ी (पत्नी) ही उन्हें प्यारी लगती थी। मतलब यह है कि वह सासारिक कामों में ही रचा-पचा रहता था। धर्म की ओर उसकी रुचि नहीं थी।

सेठ ने एक बछेरा पाला। बछेरा बहुत खूबसूरत और चपल था। सेठ उसे बहुत प्यार करता था। खूब खिलाने-पिलाने और सार सम्भाल करने के कारण वह अच्छा तगड़ा हो गया। धीरे-धीरे वह सवारी-योग्य हुआ।

एक दिन सेठ पहले-पहले सवारी करने के लिए उसे गांव से बाहर ले गया। सेठ उस पर सवार हुआ। सवार होते ही सेठ की आशा पर पानी फिर गया। सेठ उसे पूरब की ओर ले जाना चाहता तो वह पश्चिम की तरफ चलता। चलते-चलते अड भी जाता। उसने सेठ की इच्छा के अनुकूल काम नहीं किया बल्कि इच्छा के प्रतिकूल किया। सेठ ने उसे खूब पुचकारा, खूब थपथपाया-प्यार किया मगर उसने अपनी चाल नहीं छोड़ी।

दोपहर का समय हो गया। सेठ को भूख लग आई। वह थक गया और परेशान हो उठा। गहरी चिन्ता के साथ वह सोचने लगा— इसे मने अपने लडके के समान पाला और समय आने पर इसने धोखा दे दिया। इस पर सवारी करके नगर में जाऊंगा और कहीं अड जायेगा तो लोग खिल्ली उड़ाएंगे। इस तरह सोचता-विचारता वह पास में एक पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए बैठ गया। पास में बछेरा बाध दिया और मन ही मन हिसाब लगाने लगा कि अब तक इस पर इतना खर्च किया और वह सब वृथा हा गया।

सेठ इस प्रकार पछता ही रहा था कि उसी समय उधर से एक मुनि निकल। मुनि आहार-पानी लेकर जंगल की ओर जा रहा था। व भी वृक्ष की छाया में थाड़ी दूर विश्राम करने वही जा पहुँच।

मुनि ने सेठ को देखकर सोचा—यह किसी गहरी चिन्ता में डूबा है। पेड़ शीतल छाया देकर दूसरों का दुःख दूर करता है तो मुझे भी इसकी चिन्ता दूर करने का उपाय करना चाहिए। इस तरह सोचकर मुनि ने सेठ से पूछा—“किस बात की चिन्ता में पड़े हो ?”

सेठ ने मुनि के इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया। वह बोला नहीं और चिन्ता में ही डूबा रहा।

मुनि ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। तब उसने कहा—“आप पूछकर करेंगे क्या ? आपके सामने अपना दुःखड़ा रोंने से लाभ क्या होगा ?”

मुनि— अगर मुझसे कहने से कुछ लाभ न होगा तो इस तरह चिन्ता करने से भी कुछ न होगा।’

मुनि के कहने का ढग कुछ ऐसा था कि सेठ उनकी ओर आकर्षित हुआ। उसने कहा— मेरी भूल हो गई। जानता हूँ, आप में बड़ी करामात है। मैं अपना दुःख आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? महाराज ! यह जो घोड़ा बधा है, इसने मेरा बहुत माल खाया है। देखिए न, कितना तगड़ा हो रहा है ! मगर यह इतना दुष्ट है कि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। मेरा अनुमान है कि बहुत सुन्दर और हृष्ट—पुष्ट होने के कारण इसे किसी की नजर लग गई है या किसी ने जादू—टोना कर दिया है। आप मुझ पर दया करें और झाड़फूक दें तो बड़ा उपकार होगा।

सेठ की बात सुनकर मुनि स्वयं सिर पर हाथ रखकर चिन्तित हुए। तब सेठ ने पूछा— मेरी बात सुनकर इतने उदास क्यों हो गये ?

मुनि— तू घोड़े की चिन्ता कर रहा है और मैं तेरी चिन्ता कर रहा हूँ। जिस तरह घोड़े ने तेरा खाकर नहीं बजाया उसी प्रकार तूने मेरा खाकर नहीं बजाया।’

सेठ—अनोखी बात है ! मेरा और आपका क्या लेन—देन ? मैंने आपसे कय क्या लिया है जो नहीं बजाया।

मुनि—सुनो हिसाब बतलाता हूँ। पहले यह बताओ तुम्हें जन्म किसने दिया ?

सेठ — मेरे मा—बाप ने।

मुनि—तुम कितने भाई थे ?

सेठ—पाँच।

मुनि—बाकी चार कहाँ हैं ?

सेठ—व छાટી उम्र में ही मर गये ।

मुनि—क्या उन चार भाइयों के मा—बाप नहीं थे ? या उन्हें मा—बाप ने मारना चाहा था ? फिर भी तुम जीते रहे और वे मर गये। इसका कारण क्या है ?

सेठ—वे पुण्य लेकर नहीं आये थे इस कारण मर गये।

मुनि—तुम पढ़े—लिखे हो ?

सेठ—हां।

मुनि—तुम्हारे साथ और लोग भी पढ़ते होंगे ?

सेठ—हां।

मुनि—तो वे सब तुम्हारे ही बराबर पढ़े हें ?

सेठ—नहीं, उनमें से कई तो मूर्ख ही रह गये।

मुनि—ऐसा क्यों?

सेठ—वे पुण्य लेकर नहीं आये थे।

मुनि ने इसी तरह स्त्री धन, दोलत आदि के सम्बन्ध में भी प्रश्न किये। अन्त में कहा—यह सब वेभव तुम्हें पुण्य से मिला है। यह बात तुम स्वयं स्वीकार करते हो। मगर यह बताओ कि जिस पुण्य से तुमने मनुष्यशरीर पाया उम्र लम्बी पाई, विद्या पाई धन—सम्पदा पाई और कुटुम्ब पाया वह पुण्य तुमने कहा से पाया ? हम साधुओं से ही तो तुमने पुण्य पाया होगा। फिर आज तुम हमें देखते ही प्रसन्न नहीं होते हो। क्या यह खाकर बिगाड़ना नहीं है ? घोड़े को तुमने मोटा—ताजा बनाया और हमने तुम्हें मोटा—ताजा बनाया है। तुम घोड़े से जैसी आशा रखते थे हम भी तुमसे वैसी ही आशा रखते थे। हमें भी क्या मालूम था कि तुम पूर्व के बदले पश्चिम की तरफ जाओगे ? आज तुम दुनियादारी के कामों में दौड़ते हो और धर्म के कार्यों में रुकते हो—अड़ते हो। तुम्हारी दशा क्या घोड़े के समान नहीं है?

मुनि की बात सेठ की समझ में आ गई। वह प्रसन्न होकर बोला — आपने ठीक कहा है। मैं घोड़े के लिए रोता था मगर अपना विचार ही नहीं करता था। जिस धर्म के प्रताप से मैं सम्पन्न बना हुआ हूँ उस धर्म को मैंने कब माना ? मैंने किस दुःखिया के दुःख दूर किये ? सचमुच पहल के पुण्य को मैं नरक का सामान बना रहा हूँ। इसे पाकर मैंने तनिक भी सुकृत नहीं किया। न सदगुरु की सगति की न परमात्मा की वाणी सुनी। मैं तो इस घाउ में भी गया—बीता हूँ।

अपनी असली हालत का विचार कर सेठ की आंखों में पश्चात्ताप के आंसू आ गये। वह मुनि के चरणों में गिर पड़ा। बोला—दयामय ! आपका

उपकार कभी नहीं भूलूंगा । आपने घोड़े के साथ ही मेरी नजर झाड़ दी । यह घोड़ा बुरा नहीं भला है जो अड गया और आप मिल गये । यह अडा न होता तो आपके सामने भी न देखता । अब कृपा कर मुझे धर्म का मार्ग बतलाइये ।

मुनि ने कहा — बस, 'दया' इन दो अक्षरो मे ही धर्म है । तुम्हारे दिल मे दया का वास हो गया तो फिर किसी पापकर्म की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति ही नहीं होगी । इसलिए हृदय मे दया बसा लो । इससे तुम्हारा कल्याण होगा ।

इतना कहकर मुनि रवाना हो गये । अब की बार सेठ घोड़े पर सवार हुआ तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि घोड़ा बिना अडे सीधी और सरपट चाल चल रहा है ।

38 : खरा—खोटा

देहली जैसे किसी शहर में एक प्रतिष्ठित जोहरी रहता था।

यद्यपि वह होशियार था मगर कभी—कभी होशियार जोहरी भी चूक जाते हैं। मनुष्यमात्र भूल का पात्र है। इस जोहरी से भी एक बार भूल हो गई। उसने एक छोटे हीरो का हार खरा और कीमती समझ कर खरीद लिया और इस खरीद में उसने अपनी सारी पूजी लगा दी।

जोहरी को खरीद करने के बाद पता चल गया कि हीरा विलकुल खोटा है मगर अब करता क्या ? बेचने वाला रफू—चक्कर हो चुका था। उसने सोचा—अब इस सम्वन्ध में हल्ला—गुल्ला करना बृथा है। ऐसा करने से आयरु जायेगी। मगर मैंने इस हीरे के पीछे घर की सारी पूजी खरच दी है। अगर मेरी मृत्यु जल्दी हो जाये तो कुटुम्बी—जन क्या खाएंगे ? कुछ भी हो जो सकट माथे पर आ पड़ा है उसे भुगतते बिना कोई उपाय नहीं है। हा, मेरे एक मित्र है जो आपत्ति के समय अवश्य सहायक होंगे। हीरा भले खोटा निकल गया मगर मेरा मित्र खोटा नहीं निकल सकता।

ग्रन्थों में सन्मित्र की बड़ी प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि सांभाग्य से ही सन्मित्र की प्राप्ति होती है। सुख के समय साथ देने वाले तो अनेक मित्र मिल जाते हैं किन्तु दुःख के समय साथ देने वाले कोई विरले ही होते हैं। वह विरले मित्र ही सन्मित्र कहलाते हैं।

जाहरी सोचने लगा—मेरा मित्र सच्चा मित्र है। लेकिन मित्र के प्रति मागने की नहीं बरन दान की युद्धि रखनी चाहिए। अतः जब तक मैं जीवित हू तब तक तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरा मित्र मेरे घर की सार—सम्भाल कर ही लगा।

जोहरी बीमार तो था ही थोड़े दिनों बाद उसकी मौत का समय निकट आ पहुँचा। तब उसने विचार किया—मेरी पत्नी समझती है कि मैं एक बड़े जौहरी की पत्नी हूँ अगर मैं उसे सच्ची परिस्थिति बतला दूँगा तो उसे गहरा आघात लगेगा। अतएव कोई ऐसा मार्ग खोजना चाहिए कि पत्नी को आघात न लगे और पुत्र का अहित न हो।' और उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया।

जोहरी ने अपनी पत्नी को पास बुलाकर कहा—मेरा अन्तिम समय नजदीक आ गया है। देखना अपने घर की सम्पत्ति का सार हीरा है। इस हीरे को सम्भाल कर रखना, हीरा किसी और के हाथ में न चला जाये। अगर कोई आर्थिक कठिनाई आ पड़े तो इस हीरे को लड़के के साथ मेरे मित्र के पास भेज देना। फिर वह जैसा कहे वैसा करना।

जोहरी चल बसा। उसकी पत्नी ने जैसे—तैसे कुछ महीने निकाले। इसके बाद उसके सामने आर्थिक कठिनाई आ खड़ी हुई। उसने सोचा—पुत्र जब तक बड़ा नहीं है, तभी तक कठिनाई है। जब तक पुत्र काम में नहीं लगता तब तक के लिए हीरा काम आ सकता है। हालांकि हीरा बहुत कीमती है फिर भी कष्ट के समय काम न आया तो फिर इसका उपयोग ही क्या है ? लड़का बड़ा हो जायेगा और कमाने लगेगा तो न जाने कितने हीरे फिर हो जायेंगे।

इस प्रकार विचार कर उसने लड़के को नहलाया—धुलाया, अच्छे कपड़े पहलाए और फिर कहा—बेटा इस हीरे को अपने पिता के मित्र के पास ले जा। उन्हें पिता के समान समझ कर नमस्कार करके विनयपूर्वक कहना— पिताजी कह गये हैं कि यह हीरा घर की सम्पत्ति है। इसे आप चाहे तो बेच दें या गिरवी रख दें, घर का खर्च चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है उसकी आप व्यवस्था कर दें।'

लड़का हीरा लेकर पिता के मित्र के पास गया। माता का सन्देश उसने अक्षरशः कह सुनाया। हीरा हाथ पर रख दिया। हाथ में लेते ही उसे पता लग गया कि हीरा खोटा है। परन्तु उसने विचार किया — अगर मैं साफ कह दूँगा कि हीरा खोटा है तो मित्र की पत्नी को असह्य आघात लगेगा।

अगर मे इसे अपने पास रखता हू तो मेरी साख जोखिम मे पडती हे। अतएव हीरे के सम्बन्ध मे अभी कोई स्पष्टीकरण न करना ही योग्य हे।

जौहरी ने मित्र के लडके से कहा—तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाना बड़े दुःख की बात है, पर तुझे देखकर मुझे सन्तोष हे। मेरे इस घर को तू अपना ही घर समझना। खर्च की तगी मत भोगना। जितनी जरूरत हो यहा से ले जाना। पर यह हीरा बहुत कीमती हे। अभी इसकी पूरी कीमत नही उपजेगी। इसलिए इसे वापिस घर लेते जाओ और माता से कह देना—हीरे को सम्भाल कर रखना। मैं इसे सम्भाल नही सकूंगा। रुपया यो न ले जाना चाहो तो नाम लिखा कर ले जाओ। हीरा बिके तो लौटा देना। पर मेरी एक बात मान ले। तू मेरी दुकान पर आया कर। इसे अपनी ही दुकान समझ।

लडका अपनी मा के पास लौट गया। सब बातें सुनकर वह सन्तुष्ट हुई और सोचने लगी—मेरे पास दो हीरे हैं—एक यह और दूसरा मेरा पुत्र। फिर किस बात की चिन्ता है। वह पति के मित्र से रुपया मगवा कर खर्च चलाने लगी। पुत्र को दुकान पर भेजना आरम्भ कर दिया।

लडका सुसस्कारी और होशियार था। दुकान पर जाकर वह रत्नों की परीक्षा करने लगा। धीरे-धीरे वह अच्छा पारखी बन गया। एक बार तो उसने ऐसे रत्न की ठीक परख की जिसे जौहरी भी नही परख सके थे। सभी उस पर प्रसन्न हुए। सबने कहा—आज इसने हम लोगो की इज्जत रख ली।

पहले के लोग कृतज्ञ होते थे ओर गुणो का आदर करते थे। जब से ईर्ष्या ने कृतज्ञता को कुतरा है तभी से गुणो की कद्र कम हो गई है।

जौहरी ने लडके से कहा—‘तू अब रत्नों का परीक्षक बन गया हे। अब तेरे घर मे जो रत्न है उसकी परीक्षा कर देख। मेने तो अनुमान से ही उसे बहुत कीमती कह दिया था अब तू उसकी अच्छी तरह परीक्षा करके देख।

लडका घर गया। उसने मा से कहा—माँ, जरा वह हीरा निकालो। माँ ने पूछा—कोई ग्राहक आया? लडके ने कहा—नही, ग्राहक तो नही आया। जरा परीक्षा कर देखू कि कितनी कीमत हे केसा हे?

माँ प्रसन्न होती हुई बोली—अब तो तू रत्नों का परीक्षक हो गया हे न? लडके ने उत्तर दिया—यह तुम्हारी ही कृपा का फल हे मा। यदि माहवश हाकर तुम दुकान न जाने देती तो मे परीक्षक कैसे बनता?

माता ने खोटा हीरा पुत्र को पकड़ा दिया। उसने हाथ में लेते ही परख लिया कि यह हीरा खोटा है और जमीन पर पटक दिया। माता ने कहा—क्यों बेटा फैंक क्यों दिया ? पुत्र बोला—मा यह हीरा नहीं है। तेरे लिए तो मैं हीरा हूँ। यह तो काच है। इसके सहारे सकट का इतना समय कट गया यही बहुत है।

लडका इतने दिनों तक जिसे हीरा समझता था उसी को इतने दिन जौहरी की दुकान पर बैठने से काच समझने लगा। इसके लिए वह जौहरी की पशसा करेगा या निन्दा ? वह जौहरी की पशसा ही करेगा कि इसने मुझे रत्न—परीक्षक बनाकर बहुमूल्य सम्पत्ति पदान की है। जो खरे—खोटे का ज्ञान कराता है, उसके समान और कोई उपकारी नहीं हो सकता।

लडके ने परीक्षक बनकर खोटे हीरे को फैंक दिया, इसमें दुःख मानने की कोई बात नहीं है। सत्य—असत्य के विषय में हमारी यही मनोवृत्ति होनी चाहिए।

39 : तत्त्व-ज्ञान और धन

तत्त्वज्ञान की महिमा क्या है और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है इस विषय में उपनिषद् में एक कथा है। उसका सारांश इस प्रकार है—

एक बड़ा राजा था। दान के प्रभाव से उस राजा की कीर्ति चारों ओर फैल गई थी। सर्वत्र अपनी कीर्ति फैली देखकर राजा को अपने दान पर अभिमान होने लगा। वह सोचता—मैं बड़ा दानी हूँ। मेरे जैसा दानी दूसरा नहीं हो सकता।

एक रात्रि में राजा महल की छत पर सो रहा था। वहाँ होकर हंस का रूप धारण किये दो गन्धर्व निकले। एक ने राजा को देखकर दूसरे से कहा—‘यह राजा बहुत धीर-वीर और बड़ा दानी तथा दयालु है। इसके बराबर दानी और दयालु दूसरा नहीं है।’

यह सुनकर दूसरे गन्धर्व ने कहा—यह राजा केसा ही क्यों न हो पर उस तत्त्वज्ञानी का सौवा हिस्सा भी नहीं हो सकता। यह राजा उस तत्त्वज्ञानी की बराबरी किसी भी प्रकार नहीं कर सकता।

पहला गन्धर्व—तुम किस तत्त्वज्ञानी की बात कह रहे हो ?

दूसरे ने उस तत्त्वज्ञानी का परिचय दिया।

पहला—वह तो गरीब है। वह गरीब इस राजा की बराबरी कैसे कर सकता है ?

दूसरा—जान पड़ता है तुम ससार के वेभव को ही बड़ा मानते हो। ऐसा न होता तो इस प्रकार न कहते। परन्तु मैं तत्त्वज्ञान के सामने ससार के वेभव को तुच्छ समझता हूँ। तत्त्वज्ञान के सामने ससार का वेभव सौ गुणा क्या कण्ड गुणा हीन है। अतएव मेरे सामने उस वेभव की प्रशंसा मत करो। जो लोग ससार के वेभव से युक्त हैं उन्हें मैं बड़ा नहीं मानता। मैं तत्त्वज्ञानी का ही महान मानता हूँ। जनशास्त्रों में भी यही कहा है—

देवा वि त नमसति, जस्स धम्मे सया मणो ।

अर्थात्—जिनमे धर्म है उन्हें देवता भी नमस्कार करते हैं ।

सासारिक वैभव की दृष्टि से मनुष्य देव की बराबरी नहीं कर सकता । मनुष्यो की अपेक्षा देवो का वैभव असंख्य गुना अधिक होता है । फिर भी देवो की अपेक्षा मनुष्य महान् है । देवो का राजा इन्द्र भी मनुष्यो के पैरो में अपना मस्तक झुकाता है । इसका कारण क्या है ? यही कि भोग—विलास की सामग्री देवो के पास अधिक होने पर भी धर्म का पालन और आचरण मनुष्य ही कर सकता है । देव भोग—विलास का सेवन कर सकता है, मगर मनुष्य के समान धर्म का सेवन नहीं कर सकता । अतएव देवो की अपेक्षा मनुष्य की महिमा महान् है ।

तो दोनों गन्धर्वों में होने वाली बातचीत राजा ने सुनी । राजा विचार करने लगा—किसी भी उपाय से उस तत्त्वज्ञानी को गिराना चाहिए । सासारिक प्रलोभन में फास कर उसे तत्त्वज्ञान से पतित करना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि तत्त्वज्ञान महान् नहीं, वरन् सासारिक वैभव ही महान् है ।

इस प्रकार विचार करके प्रातःकाल होते ही राजा दस हजार गाये और एक मूल्यवान् हार लेकर रथ में बैठ कर उस तत्त्वज्ञानी के पास गया । तत्त्वज्ञानी के पास पहुँच कर राजा ने कहा —“महानुभाव ! मैं आपको दस हजार गाये यह हार और यह रथ भेंट में देता हूँ । मुझे आप तत्त्वज्ञान सुनाइए ।

तत्त्वज्ञानी बोला—हे शूद्र ! तू जिस प्रकार आया है उसी प्रकार यहाँ से लौट जा । तू तत्त्वज्ञान श्रवण करने का अधिकारी नहीं है ।

राजा क्षत्रिय था फिर भी ज्ञानी ने उसे शूद्र क्यों कहा ? इस प्रश्न का उत्तर शाकर—भाष्य में दिया गया है । कहा है—जिसके हृदय में कुछ और होता है तथा बाहर वचन में कुछ और होता है तथा जो ससार के वैभव के सताप से व्याकुल रहता है वह भी शूद्र है ।

तत्त्वज्ञानी की फटकार सुनकर राजा चौंक उठा । उसने सोचा—वास्तव में इसने ठीक ही कहा था । यह तत्त्वज्ञानी तो मेरे वैभव को तुच्छ समझता और मुझे शूद्र कहता है । इतनी दरिद्रता और फिर भी वैभव के प्रति इतनी अपेक्षा ! इसकी दृष्टि में तो स्वर्ग भी तुच्छ है । यह नहीं सोचता कि तत्त्वज्ञानी होते हुए भी मैं इतना निर्धन हूँ । वास्तव में यह सच्चा तत्त्वज्ञानी है और तत्त्वज्ञानी के सामने ससार की विभूति तुच्छ ही होती है ।

इस प्रकार विचार कर राजा ने उस ज्ञानी से कहा—आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। यह गाये और यह हार आदि देकर मैं आपको तत्त्वज्ञान से पतित करके सिद्ध करना चाहता था कि तत्त्वज्ञान की अपेक्षा सासारिक वैभव ही महान् है। मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए और मुझे तत्त्वज्ञान सुनाइए।

राजा के इस प्रकार कहने पर तत्त्वज्ञानी ने कहा—अगर तत्त्वज्ञान सुनना चाहते हो तो अपने वैभव को त्याग करके मेरे यहाँ बैठो। मैं तुम्हें तत्त्वज्ञान सुनाऊंगा।

तत्त्वज्ञान की महिमा जितनी बड़ी है, उसे प्राप्त करने के लिए त्याग भी उतना ही बड़ा करना पड़ता है। तत्त्वज्ञान ससार की सम्पत्ति या विभूति से नहीं खरीदा जा सकता।

40 : परिग्रह

वैसे तो परिग्रह से सर्वथा मुक्त होना ही श्रेयस्कर है भगवान् महावीर का उपदेश यही है लेकिन जो लोग परिग्रह का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते, फिर भी भगवान् के उपदेश पर विश्वास रख कर कुछ भी त्याग करते हैं, उनको भी लाभ होता है। भगवान् के कथन पर विश्वास रख कर कुछ भी त्याग करने से किस प्रकार लाभ होता है, यह बात एक दृष्टान्त द्वारा समझाई जाती है।

एक राजा और उसके मन्त्री के यहा पुत्र न था। राजा सोचा करता था कि मेरे पश्चात् प्रजा की रक्षा का भार कौन उठावेगा ? इसी प्रकार मन्त्री के भी कोई पुत्र नहीं है अतः मन्त्री के बाद मन्त्रित्व भी कौन करेगा ? राजा और मन्त्री इसी प्रकार के विचारों से पुत्र के लिए चिन्तित रहा करते थे। उन्होंने पुत्रप्राप्ति के लिए प्रयत्न भी किये परन्तु सब प्रयत्न निष्फल हुए।

राजा और मन्त्री ने सुना कि नगर के बाहर एक सिद्ध पुरुष आये हैं, जो बहुत करामाती है। वे शायद हमारी अभिलाषा पूर्ण होने का उपाय बता सकें यह सोचकर राजा और मन्त्री उस सिद्ध के पास गये। उचित अभिवादन और कुशल-प्रश्न के पश्चात् राजा उस सिद्ध से कहने लगा कि महाराज मेरे पुत्र नहीं है। मुझे इस बात की सदैव चिन्ता रहा करती है कि मेरे पश्चात् राजधर्म का पालन कौन करेगा ? और मैं प्रजा की रक्षा का भार किसको सौंपूंगा। इसी प्रकार मेरे इस मन्त्री के भी पुत्र नहीं है। कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइये जिससे हमारी यह चिन्ता दूर हो और हमारे पश्चात् प्रजा की समुचित प्रकारेण रक्षा हो।

राजा की बात सुनकर सिद्ध समझ गया कि इन दोनों को अपने-अपने उत्तराधिकारी की चिन्ता है। उसने राजा से कहा—तुम दोनों को योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त हो जावे तो?

राजा—हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सिद्ध—इसके लिए मैं उपाय बताता हूँ। उसके अनुसार कार्य करने से तुम दोनों को योग्य उत्तराधिकारी मिल जावेगा। यदि तुम दोनों के यहाँ पुत्र हुए भी, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे योग्य ही होंगे। लेकिन मैं जो उपाय बताता हूँ उसके द्वारा तुम्हें योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त होंगे।

राजा—यह तो प्रसन्नता की बात है।

सिद्ध—तुम लोग अपने नगर में किसी दिन भिखमगो को खूब टुकड़े बटवाना। फिर सब भिखमगो को एकत्रित करना और उनमें से एक-एक को निकाल कर उनसे कहते जाना कि तुम अपने पास के टुकड़े फेंक दो तो हम तुमको राज्य देंगे। जो भिखमगा तुम्हारे इस कथन पर विश्वास न करे, उसे जाने देना। जो विश्वास तो करे, लेकिन भविष्य के लिए कुछ टुकड़े रहने देकर शेष फेंक दे और जो पूरी तरह विश्वास करके सब टुकड़े फेंक दे उन दोनों में से जिसने सब टुकड़े फेंक दिये हों, उसको राजा बना देना और जिसने कुछ रख कर शेष टुकड़े फेंक दिये हों, उसे मन्त्री बना देना। वे दोनों तुम दोनों के योग्य उत्तराधिकारी होंगे और उनके द्वारा प्रजा की भी पूरी तरह रक्षा होगी।

राजा और मन्त्री को सिद्ध पर विश्वास था। इसलिए उन्होंने सिद्ध का कथन स्वीकार किया। सिद्ध का अभिवादन करके राजा और मन्त्री नगर लौट आये। कुछ दिनों बाद राजा ने नगर में यह घोषित करा दिया कि आज अमुक समय से अमुक समय तक भिखमगो को खूब रोटी के टुकड़े बाँटे जावें। राजा और मन्त्री ने अपनी ओर से भिखमगो को खाने की बहुत सी चीज़ें बटवाईं। फिर सब भिखमगो को एक बाड़े में एकत्रित किया गया। राजा और मन्त्री उस बाड़े के द्वार पर बैठ गये तथा हुक्म दिया कि एक-एक भिखारी को बाहर आने दिया जावे। राजा की आज्ञानुसार एक-एक भिखारी बाड़े से बाहर आने लगा। जो भिखारी बाहर आता उससे राजा कहता—तू अपने पास के टुकड़े फेंक दे तो मैं तुझको मेरा राज्य दूँगा। राजा प्रत्येक भिखारी से ऐसा कहता लेकिन उन लोगों को कथनपर विश्वास न होता। वे सोचते कि बहुत दिनों के बाद तो हमें इतना खाने को मिला है। राजा का क्या भरोसा। यह अभी तो राज्य देने को कहता है लेकिन यदि इसने राज्य न दिया तो हम इसका क्या कर लेंगे। पास के टुकड़े फेंक कर और भूखो मरेगे।

इस प्रकार विचार कर भिखमगो लोग राजा के कथन के उत्तर में कहत हैं—ह हज़र मर भाग्य में राज्य कहा? मर भाग्य में तो टुकड़ा मागकर खाना है। कोई भिखारी इस तरह कहता और कोई दूसरी तरह कहता लेकिन राजा के कथन पर विश्वास करके किसी ने भी टुकड़ा नहीं फेंका। राजा इस

तरह के भिखारी को जाने देता और दूसरे को बुलाता। होते-होते एक भिखारी आया। राजा ने उससे भी टुकड़े फैंक देने के लिए कहा। राजा का कथन सुनकर उस भिखारी ने सोचा कि राजा झूठ को बात कहकर मेरे पास के टुकड़े फैंकवाने से क्या लाभ हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है। यदि इसने टुकड़े फिकवाने के बाद राज्य न दिया तो मुझे अभी ही भूखो मरना पड़ेगा। इसलिए सब टुकड़े फैंकना ठीक नहीं।

इस प्रकार सोचकर उस भिखारी ने कुछ अच्छे-अच्छे टुकड़े रख लिये और बाकी के टुकड़े फैंक दिये। राजा ने उस भिखारी को बैठा लिया।

अनेक भिखमगो के बाद एक भिखमगा फिर ऐसा ही आया। राजा ने उससे भी ऐसा ही कहा। उस भिखारी ने सोचा कि यह राजा टुकड़े फैंक देने पर राज्य देने को कहता है, फिर भी टुकड़े फैंकने पर राज्य न देगा, तो जितने टुकड़े फिकवाता है उतने टुकड़े तो देगा। और कदाचित् उतने टुकड़े भी न देगा तो जाने तो देगा। मैं और टुकड़े माग लूंगा। इस प्रकार विचार कर उसने अपने पास के सब टुकड़े फैंक दिये। राजा उस भिखारी को तथा पहले वाले भिखारी को साथ लेकर महल को चल दिया, और शेष सब भिखारियों को भी चला जाने दिया। दोनों भिखारियों को महल में लाकर राजा ने सब टुकड़े फैंक देने वाले भिखारी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और थोड़े टुकड़े रख लेने वाले भिखारी को मन्त्री का उत्तराधिकारी बनाया। आगे जाकर दोनों भिखारी योग्य राजा तथा मन्त्री हुए और प्रजा का पालन करने लगे।

यह दृष्टान्त है। इस दृष्टान्त के अनुसार भगवान महावीर राजा हैं और ससार के जीव सासारिक-पदार्थ रूपी टुकड़ों के भिखारी हैं। भगवान महावीर ससार के जीवों से कहते हैं - जो कोई इन सासारिक पदार्थ रूपी टुकड़ों को फेंक देगा उसे मेरा पद प्राप्त होगा। भगवान महावीर के इस कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है फिर भी जो लोग भगवान के कथन पर विश्वास नहीं करते तथा सासारिक पदार्थों को नहीं त्यागते वे भिखारी के भिखारी ही बने रहते हैं। और जो सासारिक पदार्थों को सर्वथा त्याग देते हैं- परिग्रह से निवृत्त हो जाते हैं-वे सिद्धपद प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग सासारिक पदार्थ रूपी टुकड़ों को सर्वथा नहीं त्याग सकते उनको उचित है कि वे भिखारियों में तो न रहे। महा-परिग्रह रूप खराब-खराब टुकड़े फेंक कर श्वाक पद रूप भगवान के पद का मन्त्रित्व प्राप्त करें।

41 : जाट—जाटनी

ससार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जो कभी न छूटे। छोड़ने की इच्छा न रहने पर भी, ससार के पदार्थ तो छूटते ही हैं। लेकिन यदि ससार के पदार्थों को इच्छापूर्वक छोड़ा जावेगा, तो दुःख भी न होगा तथा प्रशंसा भी होगी और इच्छापूर्वक न छोड़ने पर ससार के पदार्थ छूटेंगे तो अवश्य ही परन्तु उस दशा में हृदय को अत्यन्त खेद होगा तथा लोगो में निन्दा भी होगी। इस विषय में एक कहानी है जो इस स्थान के लिए उपयुक्त होने से वर्णन की जाती है।

एक जाट की स्त्री अपने पति से प्रायः यह कहा करती थी कि मैं चली जाऊंगी। जरा भी कोई बात होती तो वह कहने लगती कि मैं जाती हूँ। जाट ने सोचा कि यह चंचल मेरे यहाँ से किसी दिन अवश्य ही चली जाएगी लेकिन यदि यह स्वयं मुझको छोड़ जाएगी तो मेरे हृदय को दुःख भी होगा और लोगो में मेरी निन्दा भी होगी। लोग यही कहेंगे, जाट में कोई दोष होगा इसी से उसकी स्त्री उसे छोड़कर चली गई। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मुझे इसके जाने का दुःख भी न हो और लोगो में मेरी निन्दा भी न हो।

एक दिन पति—पत्नी में फिर कुछ खटपट हुई। उस समय भी जाटिनी ने यही कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जाट ने जाटनी से कहा तू बार—बार जाने का भय दिखाया करती है यह अच्छा नहीं। तेरे को जाना ही है तो खुशी से जा। मैं तेरे को जाने की स्वीकृति देता हूँ। तू मेरी रकम—माल मुझे सोप दे और फिर भले ही चली जा। जाट का यह कथन सुनकर जाटनी प्रसन्न हुई। उसने अपने शरीर के आभूषणादि उतार कर जाट को दे दिये। जाट ने उससे कहा—अब तू मजे से जा लेकिन एक काम तो आर कर दे। घर में पानी नहीं है। मैं अभी ही घड़ा लेकर पानी भरने जाऊंगा

तो लोग मेरे लिए भी न मालूम क्या-क्या कहेंगे और तेरे लिए भी कहेंगे कि घर में पानी तक नहीं रख गई। इसलिए एक घड़ा पानी तो ला दे और फिर जहा जाने की तेरी इच्छा हो वहा मजे से चली जा।

जाटनी ने सोचा—जब यह एक घड़ा पानी ला देने से ही मुझे छुटकारा देता है और मैं इससे सदा के लिए छुटकारा पा जाती हूँ, तब इसका कहना मान लेने में क्या हर्ज है। इस प्रकार सोचकर जाटनी घड़ा लेकर पानी भरने गई। जाटनी के जाने के पश्चात् जाट भी घर से डड़ा लेकर निकला और उसी मार्ग पर जा बैठा, जिस मार्ग से जाटनी पानी लेकर आने वाली थी। जाट ने दो-चार आदमियों को बुलाकर अपने पास बैठा लिया। जैसे ही सिर पर पानी भरा घड़ा लिये हुए जाटनी जाट के सामने आई, वैसे ही जाट कटु-शब्द कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने अपने डण्डे से जाटनी के सिर पर घड़ा फोड़कर उससे कहा—कुलटा, मेरे यहा से चली जा। तेरे लाए हुए पानी की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं अपने घर में तुझे नहीं रहने दे सकता, इसलिए तेरी इच्छा हो वहा जा।

सिर पर का घड़ा फूट जाने से जाटनी भीग गई। वह जाट से कहने लगी कि—दुष्ट मैं तेरे यहा रहना ही कब चाहती हूँ ? मैं तो तेरे जेवर आदि फैंक कर जाती थी, केवल तेरे कहने से पानी भरने गई थी। इस प्रकार जाटनी भी चिल्लाई परन्तु उसके कथन पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। सब लोगो ने यही समझा और यही कहने लगे कि जाट ने जाटनी को निकाल दिया।

तात्पर्य यह है कि ससार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो आत्मा का साथ दे। सभी पदार्थ एक ना एक न एक दिन अवश्य छूटने वाले हैं। लेकिन यदि उन पदार्थों को स्वयं छोड़ देंगे तो दुःख नहीं होगा और लोगो में भी निन्दा न होगी। किन्तु जैसे जाटनी के विषय में लोग कहने लगे कि जाट ने जाटनी को त्याग दिया, उसी प्रकार सासारिक पदार्थ त्यागने वाले के विषय में भी लोग यही कहेंगे कि अमुक ने सासारिक पदार्थ—धन—सम्पदा आदि को त्याग दिया।

42 : लज्जा

आजकल की बहुत सी स्त्रिया घूघट-पर्दा आदि से ही लज्जा की रक्षा समझती है, किन्तु वास्तव में लज्जा कुछ और ही है। लज्जावती अपने अग-अग को इस प्रकार से छिपाती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लज्जावती कैसी होती है, यह बात एक उदाहरण से समझ लीजिये—

एक लज्जावती बाई पतिव्रतधर्म का पालन करती हुई अपना जीवन बिताती थी। उसने यह निश्चय कर रखा था कि मेरे साथ जो कोई रहेगी उसे भी मैं यही शिक्षा दूँगी। उसकी शिक्षा से मुहल्ले की बहुत-सी स्त्रिया सदाचारिणी बन गईं।

उसी मुहल्ले में एक ओर ओरत थी जिसका स्वभाव इससे एकदम विपरीत था। यह पूर्व को जाना हो तो वह पश्चिम को जाती थी। वह अपना दल बढ़ाने के लिए स्त्रियों को भ्रमाया करती। उस पतिव्रता की निन्दा करती उसकी सगति को बुरा बतलाती और कहती—अरे, उसकी सगत करोगी तो जोगिन बन जाओगी। खाना—पीना और मोज करना ही तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है।

कुछ स्त्रिया उस निर्लज्जा ओर धूर्त स्त्री की बातें सुनती, पर ऐसी थी बहुत कम ही। सदाचारिणी की बातें सुनने वाली बहुत थी। यह देखकर उसे बड़ी ईर्ष्या होती और उसने उस सदाचारिणी की जड खोद कर फेंकने का निश्चय कर लिया।

वह सदाचारिणी बाई बड़ी लज्जावती थी मगर ऐसी नहीं कि घर में ही बन्द रहे ओर बाहर न निकले। वह अपने काम करने के लिए बाहर भी जाती थी। जब वह बाहर निकलती तो निर्लज्जा उससे कहती— मैं तुझ अच्छी तरह जानती हूँ कि तू कसी है। बड़ी बगुला—भगत बनी फिरती है लेकिन तब जसी दूसरी कहीं शायद ही मिले।

निर्लज्जा ने दो-चार बार लज्जावती से ऐसा कहा। लज्जावती ने सोचा—क्षमा रखना तो उचित है पर ऐसा करने से—चुपचाप सुन लेने से तो लोगो को शका होने लगेगी। एक बार ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होने पर उसने रुक कर कहा—“तेरा मार्ग अलग है और मेरा मार्ग अलग है। मेरा—तेरा कोई लेन—देन नहीं फिर बिना मतलब अपनी जबान क्यो बिगाडती है ?

लज्जावती का इतना कहना था कि निर्लज्जा भडक उठी। वह कहने लगी—“तू मीठी—मीठी बातें बनाकर अपने ऐब छिपाती है और जाल रचती है। मगर मैं तेरे सारे ऐब ससार के सामने खोलकर रख दूंगी।”

यह सुनकर लज्जावती को भी कुछ तेजी आ गई। उसने उस कुलटा से कहा—“तुझे मेरे चरित्र प्रकट करने का अधिकार है, मगर जो यद्वा—तद्वा ऊल—जलूल कहा तो तेरा भला न होगा।”

पतिव्रता की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर लोगो पर उसका अच्छा प्रभाव पडा। लोगो ने उससे कहा—‘बहिन तुम अपने घर जाओ। यह कैसी है, यह बात सभी जानते हैं। लोगो की बात सुनकर पतिव्रता अपने घर चली गई। यह देखकर कुलटा ने सोचा—‘हाय ! वह भली और मैं बुरी कहलाई। अब इसकी पूछ और बढ जायेगी और मेरी बदनामी बढ जायेगी। ऐसे जीवन से तो मरना ही भला। मगर इस प्रकार से मरने से भी क्या लाभ है ? अगर उसे कोई कलक लगाकर उसके प्राण ले सकू तो मेरे रास्ते का काटा दूर हो जाए। कलक क्या लगाऊ ? और कोई कलक लगाने पर उसे साबित करना कठिन हो जायेगा क्यो न मैं अपने लडके को ही मार डालू और दोष उसके माथे मढ दू। लोगो को विश्वास हो जायेगा और उसका खात्मा हो जायेगा।

इस प्रकार का क्रूरतापूर्ण विचार करके उसने अपने लडके के प्राण ले लिए। लडके का मृत शरीर उस सदाचारिणी के मकान के पास कुए मे फेक आई। इसके बाद रो—रो कर बिलख—बिलख कर अपने लडके को खोजने लगी। हाय ! मेरा लडका न जाने कहा गायब हो गया है। दूसरे लोग भी उसके लडके को ढूढने लगे। आखिर वह लोगो को उसी कुए के पास लाई जिसमे उसने लडके का शव फँका था। लोगो ने कुए मे ढूढा तो उसमे से बच्चे की लाश निकल आई। लाश निकलते ही दुराचारिणी उस सदाचारिणी का नाम ले—लेकर कहने लगी— हाय ! उस भगतन की करतूत देखो। उस पापिनी ने मुझसे बर भजाने के लिए मेरे लडके को मार डाला। डाकिन ने मेरा लाल खा लिया। हाय ! मेरे लडके को गला घोटकर मार डाला।

आखिर न्यायालय में मुकदमा पेश हुआ। दुराचारिणी ने सदाचारिणी पर अपने लडके को मार डालने का अभियोग लगाया। सदाचारिणी को भी न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा। उसने सोचा—बड़ी विचित्र घटना है। मैं उस लडके के विषय में कुछ नहीं जानती, फिर भी मुझ पर हत्या का आरोप है। खैर, कुछ भी हो, अभियोग का उत्तर तो देना ही पड़ेगा।

कुलटा स्त्री ने अपने पक्ष के समर्थन में कुछ गवाह भी पेश किये। सदाचारिणी से पूछा गया—“क्या तुमने इस लडके की हत्या की है?”

सदाचारिणी—नहीं, मैंने लडके को नहीं मारा। किसने मारा है यह भी नहीं जानती और न मुझे किसी पर शक ही है।

मामला बादशाह के पास पहुँचाया गया। बादशाह बड़ा बुद्धिमान और चतुर था। उसने सदाचारिणी को भली-भाँति देखा और सोचा—कोई कुछ भी कहे, सबूत कुछ भी हो पर यह निश्चित मालूम होता है कि इसने लडके की हत्या नहीं की।

बादशाह का वजीर भी बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा—इस मामले में कानून की किताबें मददगार नहीं होंगी। यह मेरे सुपुर्द कीजिये। मैं इसकी जाँच करूँगा।

बादशाह ने वजीर को मामला सोप दिया। वजीर दोनों स्त्रियों को साथ लेकर अपने घर गया। वह उस सदाचारिणी को साथ लेकर एक ओर जाने लगा। सदाचारिणी ने वजीर से कहा—मे अकेली परपुरुष के साथ एकान्त में कदापि नहीं जा सकती। आप जो पूछना चाहें यही पूछ सकते हैं। अकेले पुरुष के साथ एकान्त में जाना धर्म नहीं है। फिर वह चाहे सगा बाप ही क्यों न हो।

वजीर ने धीमे स्वर में कहा—तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें बरी कर दूँगा।

सदाचारिणी—आपकी बात सुने बिना मैं नहीं कह सकती कि मैं उसे मान ही लूँगी। अगर धर्मविरुद्ध बात नहीं हुई तो मान लूँगी अन्यथा जान देना मजूर है।

वजीर—मैं तुम्हारा धर्म नहीं जाने दूँगा। तब तो मानोगी।

सदाचारिणी—अगर धर्म न जाने योग्य बात है तो साफ क्यों नहीं कहते?

वजीर—तुम्हारे खिलाफ यह आरोप है कि तुमने लडके का मारा है। न मारने की बात केवल तुम्हीं कहती हो पर तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे

किया जाये ? अपनी बात पर विश्वास कराना है तो नगी होकर मेरे सामने आ जाओ। इससे मैं समझ लूँगा कि तुमने मेरे सामने जैसे शरीर पर पर्दा नहीं रखा उसी प्रकार बात कहने में भी पर्दा न रखोगी।

सदाचारिणी—जिसे मैं पाणो से भी अधिक समझती हूँ, उस लज्जा को नहीं छोड़ सकती और आपका यह कर्तव्य नहीं है। आप चाहे तो शूली पर चढ़ा सकते हैं। आपको फासी पर लटकाने का अधिकार है, परन्तु लज्जा का त्याग मुझसे न हो सकेगा।

इतना कहकर वह वहाँ से चल दी। वजीर ने कहा—‘देखो, समझ लो। न मानोगी तो मारी जाओगी।’ सदाचारिणी ने कहा—‘आपकी मरजी। यह शरीर कौन हमेशा के लिए मिला है। आखिर मनुष्य मरने के लिए ही तो पैदा हुआ है।’

वजीर ने सोच लिया—‘यह स्त्री सच्ची और सती है।’

इसके बाद वजीर ने कुलटा को बुलाकर वही कहा—‘तुम मेरी एक बात मानो तो तुम जीत जाओगी।’

कुलटा—मैं जीती हुई तो हूँ ही। मेरे पास बहुत से सबूत हैं।

वजीर—नहीं, अभी सन्देह है। वह बाई हत्यारिणी नहीं है।

कुलटा—आप इसके जाल में तो नहीं फँस गये ? वह बड़ी धूर्त है।

वजीर—यह सन्देह करना व्यर्थ है।

कुलटा—फिर आप उस हत्यारिणी को निर्दोष कैसे बतलाते हैं?

वजीर—अच्छा मेरी बात मानो।

कुलटा—क्या ?

वजीर—तुम मेरे सामने कपड़े खोल दो तो मैं समझूँगा कि तुम सच्ची हो।

कुलटा कपड़े खोलने लगी। वजीर ने उसे रोक दिया और जल्लाद को बुलाकर कहा—‘इसे ले जाकर बेत लगाओ।’

जल्लाद उसे बेरहमी से पीटने लगा। वह चिल्लाई—‘ईश्वर के नाम पर मुझे मत मारो। जल्लाद ने पूछा—‘तो बता, लडके को किसने मारा है ?’ कुलटा ने सच्ची बात स्वीकार कर ली। मार के आगे भूत भागता है यह कहावत प्रसिद्ध है।

वजीर ने अपना फैसला लिखकर बादशाह के सामने पेश कर दिया। उसने कहा—लडके की हत्या उसकी माँ ने ही की है।

बादशाह ने कहा—यह बात कौन मान सकता है कि माता अपने पुत्र को मार डाले ! लोग न्याय पर सन्देह करेंगे।

वजीर ने कहा—यह कोई अनोखी बात नहीं है। धर्मशास्त्र के अनुसार पहला धर्म लज्जा है। जहा लज्जा है, वही दया है। मैंने दोनों की लज्जा की परीक्षा की। पहली बाई ने मरना स्वीकार किया, पर लाज तजना स्वीकार न किया। वह धर्मशीला है। इस दूसरी ने मुझे भी कलक लगाया और फिर लाज देने को तैयार हो गई। यह देखकर इसे पिटवाया तो लडके की हत्या करना स्वीकार कर लिया।

सारा मामला बदल गया। सच्चरित्रा बाई के सिर मढ़ा हुआ कलक मिट गया। बादशाह ने सच्चरित्रा को धन्यवाद देकर कहा—‘आज से तुम मेरी बहिन हो।’

लज्जा के प्रताप से उस बाई की रक्षा हुई। वह लाज तज देती तो उसके प्राण भी न बचते। बादशाह ने कुलटा को फासी की सजा सुनाई और सदाचारिणी से कहा—‘बहिन ! तुम जो चाहो, मुझसे माग सकती हो।’

सदाचारिणी बाई ने उठ कर कहा—‘आपके अनुग्रह के लिए आभारी हूँ। मैं आपके आदेशानुसार यही मागती हूँ कि यह बाई मेरे निमित्त से न मरी जाये। इस पर दया की जाये।’

बादशाह ने वजीर से कहा—‘तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। जिसमें लज्जा होगी, उसमें दया भी होगी। इस बाई को देखो। अपने साथ बुराई करने वाली की भी कितनी भलाई कर रही है।’

बादशाह ने सदाचारिणी बाई की बात मानकर कुलटा को क्षमा—दान दे दिया। कुलटा पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका जीवन एकदम बदल गया।

साराश यह है कि लज्जा एक बड़ा गुण है। जिसमें लज्जा होगी, वह धर्म का पालन करेगा।

43 : खान-पान की शुद्धि और सामायिक

खान-पान और रहन-सहन की छोटी सी अशुद्धि भी चित्त को किस प्रकार अस्थिर बना देती है और चतुर श्रावक उस अशुद्धि को किस प्रकार मिटाता है, यह बताने के लिये एक कथित घटना इस प्रकार है -

एक धर्मनिष्ठ श्रावक था। वह नियमित रूप से सामायिक किया करता था और उसके लिए उन सब नियमोपनियमों का भली-भाँति पालन करता था, जिनका पालन करने पर शुद्ध रीति से सामायिक होती है अथवा सामायिक करने का उद्देश्य पूरा होता है।

एक दिन वह श्रावक नित्य की तरह सामायिक करने के लिए बैठा। नित्य तो उसका चित्त सामायिक में लगता था परन्तु उस दिन उसके चित्त की चंचलता न मिटी। उसने अपने चित्त को स्थिर करने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन सब व्यर्थ। वह सोचने लगा कि आज ऐसा कोन-सा कारण हुआ है, जिससे मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगता है किन्तु इधर-उधर भागा ही फिरता है। इस तरह सोचकर उसने अपने सब कार्यों की आलोचना की। अपने खान-पान की आलोचना की किन्तु उसे ऐसा कोई कारण न जान पड़ा, जो सामायिक में चित्त को स्थिर न रहने दे। अन्त में उसने विचार किया कि मैं अपनी पत्नी से तो पूछ देखू कि उसने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसके कारण मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगता है। इस तरह विचार कर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि आज सामायिक में मेरा चित्त अस्थिर रहा स्थिर नहीं हुआ। मैंने अपने कार्य एवं खान-पान की आलोचना की फिर भी ऐसा कोई कारण न जान पड़ा जिससे चित्त में अस्थिरता आवे। क्या तुमसे कोई ऐसा कार्य हुआ है जिसका प्रभाव मेरे खान-पान पर पड़ा हो और मेरा चित्त सामायिक में अस्थिर हो रहा हो।

श्रावक की पत्नी भी धर्मपरायण श्राविका थी। पति का कथन सुनकर उसने भी अपने सब कार्यों की आलोचना की। पश्चात् वह अपने पति से कहने

44 : भार

एक सेठ के लडके का विवाह दूसरे सेठ के यहा हुआ था। उसकी स्त्री बहुत ओछे स्वभाव की थी। एक दिन सेठ का लडका भोजन कर रहा था और उसकी माता तथा पत्नी सामने बैठी थी। सास ने कहा—बहू, जरा शिला तो उठा लाओ मसाला पीसना है। बहू तडक कर बोली—मैं क्या पत्थर उठाने यहा आई हूँ ? मैंने अपने बाप के घर कभी पत्थर नहीं उठाए। सास गम्भीर और समझदार थी। उसने बहू से सिर्फ इतना कहा—मुझसे भूल हुई कि मैंने तुम्हे यह काम करने को कह दिया। मैं स्वयं उठा लूंगी। यह कहकर उसने स्वयं शिला उठा ली और मसाला पीस लिया।

लडका यह सब देख—सुन रहा था। पत्नी के इस दुर्व्यवहार से उसके हृदय को बड़ी चोट लगी। वह सोचने लगा—'मेरी माता के प्रति इसका ऐसा व्यवहार है।' लडका कुलीन था। उस समय तो वह चुप रह गया पर उसने निश्चय कर लिया कि किसी तरकीब से इसकी अक्ल ठिकाने लानी होगी। ऐसा निश्चय करके वह चला गया। लडका सराफा की दुकान करता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक हार बिकने आया। उसने वह हार खरीद लिया और सुनार को बुलाकर कहा—इस हार में पान की जगह लोहे की अढाई सेरी सोने में मढ़कर जड दो। ऊपर से कुछ जवाहर जड दो, जिससे भीतर लोहा होने का किसी को खयाल भी न आवे। सुनार ने ऐसा ही किया। लडका वह हार घर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा—आज एक बहुत बढ़िया हार बिकने आया था। मैंने उसे खरीद लिया है। बात इतनी ही है कि वह भारी बहुत है और तुम्हारा शरीर नाजुक है, वर्ना तुम्हारे लायक है। तुम उसका बोझ नहीं सम्भाल सकोगी।

पत्नी के दिल में गुदगुदी पैदा हो गई। वह बोली—दिखाओ तो सही कितना भारी है वह हार। मैंने अपने पिता के घर बहुत भारी-भारी गहने पहने हैं।

पति ने कहा— हा, देख लो । मगर तुम से वह उठेगा नहीं ।

पत्नी ने हार देखा तो खुश हो गई । वह कहने लगी— मैंने अपने पिताजी के घर पर तो इससे भी भारी हार पहने हे । उनके सामने यह क्या चीज है ।

पति बोला—हा, पहने होंगे । वह बड़ा घर है । अपनी शक्ति देख लो । पहन सको तो पहन लो ।

पत्नी—पहन तो मैं लूंगी । इसकी कीमत क्या है ?

पति—कीमत की चिन्ता मत करो । वह मैंने चुका दी है ।

स्त्री ने हार पहन लिया । हार पहनने की खुशी में वह फूली नहीं समाई । घर का काम दौड़-दौड़ कर करने लगी । हार बार-बार उसकी छाती से टकराता और छाती की हड्डियाँ चूर-चूर होने को हो गई, फिर भी वह हार का लोभ नहीं छोड़ सकी । हार पहन कर उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ गई ।

लड़के ने सोचा—हार के लोभ में यह अन्धी हो गई है । इसे हार का भार मालूम ही नहीं होता । अगर अढ़ाई सेरी की चोटे खाते-खाते छाती का खून जम गया तो नया बवाल उठ खड़ा होगा । दवाई—दारु की झड़ट तो मुझे ही करनी पड़ेगी ।

एक रात जब स्त्री सो रही थी, उसके पति ने किसी ओजार से अढ़ाई—सेरी से सोना हटा दिया । अढ़ाई सेरी आधी नजर आने लगी । सुबह स्त्री ने उठकर देखा —अरे ! हार तो लोहे का है । लोहा पहना कर मुझे बोझो क्यों मारा ? वैर ही भजाना था तो और तरह भजा लेते !

सेठ के लड़के ने कहा—मैं तुम्हारी सुकुमारता की परीक्षा करना चाहता था । एक दिन मा ने शिला लाने को कहा था, तब तुम इतनी सुकुमार थी कि तुमसे शिला नहीं उठी । फिर तुम शिला से भी भारी बोझ गले में लटकाये रही और कष्ट का अनुभव नहीं किया । आज जब तुमने देखा कि यह सोना नहीं लोहा है तो फिर तुम्हें बोझ लगने लगा । बोझ क्या लोहे में ही होता है सोने में नहीं ? तुम्हें सीख देने के लिए ही मैंने यह उपाय किया था । तुम मेरी माता को देव-गुरु की तरह ही पूजनीय समझना । मे माता से द्रोह करके स्त्री का गुलाम होकर रहने वाले कपूतों में नहीं हूँ ।

अब आप अपने विषय में सोचिये । आप पाप का बड़े से बड़ा बोझ उठा लेते हैं मगर धर्म का थोड़ा सा भार भी नहीं उठा सकते । सोने का बोझ प्रसन्नतापूर्वक सह सकते हैं पर लोहे का बोझ नहीं सहा जाता । मगर ज्ञानी की दृष्टि में सोने का बोझ और लोहे का बोझ समान है ।

45 : मिश्री का हीरा

एक बार अकबर बादशाह अपने महल में सो रहा था। वर्षा की अधिकता के कारण यमुना नदी में जोर का पूर आया। यमुना की घर्-घर् की ध्वनि से बादशाह की नीद टूट गई। बादशाह ने पहरेदार को बुलाकर पूछा—यमुना क्यों रो रही है ?

पहरेदार—जहापनाह इतनी बुद्धि मुझमें होती तो मैं सिपाही क्यों बना रहता ? वजीर न बन जाता ?

बादशाह— ठीक है। जाकर वजीर को बुला लाओ।

पहरेदार वजीर को बुलाने गया। वजीर सो रहे थे। सिपाही ने आवाज लगाई। वजीर की नीद खुली। उसने पूछा—क्या मामला है ?

सिपाही—जहापनाह आपको याद फरमा रहे हैं।

वजीर — क्यों ? इस वक्त किसलिए ?

सिपाही ने सारा वृत्तान्त उसे बता दिया। रात का समय था। वर्षा हो रही थी। घोर अन्धकार छाया हुआ था, वजीर विवश थे, बादशाह की हुक्म—अदूली कैसे की जा सकती थी ? अतएव इच्छा न होने पर भी उसे बादशाह के पास जाना पड़ा।

यथोचित शिष्टाचार के पश्चात् वजीर ने अपने को बुलवाने का कारण पूछा। बादशाह ने वजीर को वही प्रश्न पूछा— यमुना नदी क्यों रो रही है ?

वजीर ने उत्तर दिया—जहापनाह यमुना हिन्दुस्तान की नदी है। हिन्दुस्तान की नदी होने के कारण वह भी हिन्दुओं की रीति—नीति का पालन करती है। हिन्दुओं में रिवाज है कि लड़की जब पीहर से अपने ससुराल जाती है तब रोती जाती है। यमुना भी अपने पीहर से ससुराल जा रही है इसलिए रोती हुई जा रही है। इसका पीहर वह हिमालय पहाड़ है जहाँ से इसका उद्गम हुआ है और ससुराल समुद्र है।

वजीर की यह व्याख्या बादशाह को पसन्द आई। उसने वजीर को जाने की इजाजत दी।

वजीर घर जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में किसी घर में एक बूढ़ा जोर-जोर से रो रहा था। वजीर ने उसका रोना सुनकर सोचा—नदी का चढ़ना और बादशाह का मुझे बुलाना इसी बूढ़े के निमित्त हुआ जान पड़ता है। अगर मैंने इसका रोना सुन करके भी इसका दुःख दूर न किया तो मेरी वज्जारत को और साथ ही आदमियत को धिक्कार है।

जिस घर में बूढ़ा रो रहा था, उस घर का नम्बर नोट करके वजीर अपने घर चला गया। बूढ़े का रोना रात भर वजीर के दिल में काटे की तरह चुभता रहा। वह सोचता रहा—कब सुबह हो और बूढ़े का दुःख दूर करूँ।

प्रातः काल होते ही वजीर ने बूढ़े को बुला लाने के लिए आदमी भेजा। वजीर का बुलावा सुनते ही बूढ़ा बुरी तरह घबराया। सोचने लगा—यह और नई मुसीबत कहा से आ पड़ी? परन्तु वह वजीर के आदमी के साथ हो लिया और वजीर के घर जा पहुँचा।

वजीर ने बूढ़े से पूछा—चाचा, रात को रोते क्यों थे? सच बताओ।

बूढ़े ने जवाब दिया — हुजूर, मैं कारीगर हूँ। जवानी में मैं रफू करने का काम करता था और काफी कमा लेता था। पर जो कमाता था सब खर्च कर देता था, बचत नहीं करता था। उस समय बचत की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी। जवान लड़का था। सोचा था—बुढ़ापे में वह कमाएगा और मैं बैठे-बैठा खाऊँगा। इस प्रकार बेफिक्री में अपना समय गुजार रहा था कि अचानक मेरा जवान बेटा चल बसा। मैं पापी बेटा रहा। अब हाथ-पैर थक चुके हैं। काम होता नहीं और गुजर करने को फूटी कोडी पास में नहीं है। जिन्दगी में कभी भीख नहीं मागी। भीख मागने का इरादा करते ही शर्म से गड़ जाता हूँ। इसी मुसीबत के मारे रात को रोना आ गया था।

मित्रो ! किसी सम्भ्रान्त व्यक्ति पर आर्थिक सकट आकर पड़ता है तब उस पर क्या वीतती है, इस घटना से यह जाना जा सकता है।

बूढ़े की कैफियत सुनकर वजीर ने कहा—तुम अब भी रफू करना जानते तो हो न ?

बूढ़ा—जी हाँ जानता क्यों नहीं पर हाथ कापता है।

इस पर वजीर ने उस बूढ़े को रुपये दत्ते हुए कहा—मैंने तुम्हें अपना चाचा बना लिया है। अब चिन्ता—फिक्र मत करना।

बूढ़े ने कहा—जन्म भर मेने कभी मागा नहीं ह न किररी का मुज्त का खाया है। अगर मुझे कुछ काम मिल जाये और फिर ये रुपये मिले तो ठीक होगा।

वजीर ने कहा — अच्छा तुम्हे काम भी देगे। लो यह मिथी का टुकड़ा ले जाओ। इसे हीरा बनाकर ले आना। दिखने मे वह विलकुल हीरा हो मगर पानी लगने से गल जाये। बूढ़े ने कहा— बहुत ठीक कहकर विदा ली।

अचानक सहायता मिल जाने से बूढ़े मे कुछ उत्साह आ गया था और वह कारीगर तो था ही। थोड़े दिनों बाद मिथी के टुकड़े को वह हीरा बनाकर एक सुन्दर मखमल की डिब्बी मे सजा कर वजीर के पास ले आया।

वजीर हीरे को देखकर उत्पन्त पसन्न हुआ। उस ने कारीगर को बढिया—बढिया कपड़े देकर कहा—तुम ये कपड़े पहन कर हीरा लेकर बादशाह सलामत के दरबार मे हाजिर होना।

वजीर के आदेशनुसार कारीगर जौहरी बन गया। वह नकली हीरा लेकर बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ।

वजीर ने कारीगर को जौहरी बताते हुए उसकी खूब प्रशंसा की। कहा—ये अमुक देश के प्रसिद्ध जौहरी है। इनके पास एक बढिया हीरा है। जहापनाह के लायक है। मैंने हीरा देखा है। वह मुझे बहुत पसन्द आया है।

बादशाह ने हीरा देखने की इच्छा प्रदर्शित की तो जौहरी ने डबिया खोलकर हीरा उनके सामने रख दिया। बादशाह को भी वह पसन्द आ गया। उसने कहा—जौहरियो को बुलाकर इसकी कीमत जचवाओ।

वजीर ने नकली जौहरी से कहा—आज आप जाइए। कल आइए, तब तक इसकी कीमत की जाच करा ली जायेगी।

वजीर ने कारीगर को रवाना किया और हीरा अपने पास रख लिया। वजीर ने सोचा—अगर जौहरी आये तो सारा गुड—गोवर हो जायेगा। फिर यह चालाकी न चल सकेगी। यह सोचकर उसने पहले ही उचित व्यवस्था करने का निश्चय कर लिया।

बादशाह जब दरबार से उठकर नहाने गया और नहाने लगा, तब वजीर ने कहा—हुजूर जौहरी आये तब मैं उस जरूरी काम मे लगा होऊंगा। बेहतर होगा आप ही अपने पास इसे रखे और जौहरियो को दिखला ले।

बादशाह ने वह हीरा ले लिया और वही कही रख लिया।

वह नहाने लगा। बादशाह को क्या पता था कि हीरा मिथी का है और वह पानी लगने से गल जायेगा। वह नहाता रहा और पानी हीरे पर पडता रहा। नतीजा यह हुआ कि हीरा गल गया और बादशाह को पता ही न चला।

सभी नौकर मन ही मन वजीर के पति कृतज्ञ हुए कि वजीर साहब ने आज हम लोगो को बचा लिया। इधर बादशाह वजीर के पति उपकृत थे कि हीरा तो चला ही गया था, वजीर ने बदनाम होने से बचा लिया— यह अच्छा हुआ। इसक बाद बादशाह ने कहा—हीरा तो गया अब वह व्यापारी आएगा तो क्या करना होगा ?

वजीर—व्यापारी आपको हीरा दे गया था। वह तो अपने हीरे की कीमत चाहेगा ही और उसे मिलनी भी चाहिए।

बादशाह — ठीक है, उसे पूरी कीमत मिलनी चाहिए।

दूसरे दिन जौहरी बना हुआ कारीगर फिर दरबार में आया। वजीर ने उससे कहा—“तुम्हारा हीरा बादशाह सलामत को पसन्द आ गया है। अपने ईमान से उसकी कीमत बताओ।”

कारीगर—मैं उस हीरे को ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की आदि कई मुल्को में ले गया हूँ। उसकी कीमत एक लाख पाच हजार लगी है। मैं हिन्दुस्तान के बादशाह की बहुत तारीफ सुनकर यहाँ आया हूँ, कुछ अधिक पाने की उम्मीद से। अगर बादशाह सलामत इससे कम देगे तो मैं इन्कार नहीं करूँगा और अधिक देगे तो उनका बड़प्पन समझूँगा।

वजीर साहब की राय से एक लाख आठ हजार देना तय किया गया। कारीगर यह रकम लेकर खुशी—खुशी अपने घर चलता बना।

कारीगर फिर वजीर के घर पहुँचा। उसने वजीर से कहा—इन रुपये का क्या किया जाये ?

वजीर — यह रुपया तुम्हारी कारीगरी से मिला है सो तुम्ही रखो।

कारीगर—‘इसमें मेरा क्या है ? यह तो आपकी ही बुद्धिमत्ता और दया से मिला है। अन्त में वजीर और कारीगर ने आपस में कोई समझौता किया और रुपया रख लिया गया।

यह दृष्टान्त है। पुण्य की कारीगरी से बना हुआ यह मनुष्य—शरीर मिश्री के हीरे के समान है। यह शरीर मिश्री के समान ही कच्चा है जरा से पानी से गल जाने वाला। चक्रवर्ती और वासुदेवो के शरीर भी गल गये तो दूसरों के शरीर की क्या चलाई है ? इसका गलना तो निश्चित है ही लेकिन किसी महात्मा रूपी वजीर के द्वारा परमात्मा की सेवा में इसे समर्पित कर दिया जाये और वही जाकर गले तो कैसा अच्छा हो ! अगर यह शरीर तप और शील की आराधना में काम आए तो इससे अच्छा और क्या उपयोग हो सकता है ? अतएव इस बात का विचार करो कि जो वस्तु तुम्हें प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है।

46 : कर्त्तव्य—पालन

एक सेठ थे, जिनका नाम मोतीलाल था। उनके दो पत्निया थी। एक बड़ी, दूसरी छोटी। छोटी ने विचार किया कि मैं बड़ी सेठानी की मौजूदगी में आई हूँ। इससे प्रगट है कि बड़ी ने पति की सेवा में किसी प्रकार की कमी की है। ऐसा न होता, वह पति का मनोरजन करती रहती। पति की सेवा में कोई त्रुटि न होने देती तो पति मुझे क्यों लाते? अतएव मुझे सावधान रहना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, जिससे तीसरी के आने का अवसर उपस्थित हो।

छोटी सेठानी ने बड़ी सेठानी के कार्यों की देख-भाल की। बड़ी सेठानी एक मोटी-सी गद्दी पर बैठकर हाथ में माला लेती ओर 'मोतीलाल सेठ, मोतीलाल सेठ' कहकर अपने पति के नाम की माला जपा करती। यह देखकर छोटी ने सोचा—इस प्रकार पति का रजन होता तो मेरे आने का अवसर ही क्यों आता ? सेठजी को इससे सन्तोष नहीं हुआ इसलिए मुझे लाये हैं। तब क्या मैं भी बड़ी की भाँति माला लेकर उनका नाम जपने बैठूँ ? नहीं। मैं तो सीधी-सादी एक बात करूँगी। वह यह कि सेठजी के काम में अपना काम। सेठजी की खुशी में अपनी भी खुशी। जिस कार्य से सेठजी को प्रसन्नता होती है, उसी से मैं प्रसन्नता का अनुभव किया करूँगी। इसके अतिरिक्त वे आज्ञा दें, उसे शिरोधार्य कर लेना। उनका काम पहले से ही कर रखना जिससे उन्हें कभी मेरा अपमान करने का मौका न मिले।

दोनों सेठानिया अपने-अपने तरीके से चलने लगी। एक दिन सेठ मोतीलाल जल्दी में घबराये हुए से घर आये। दरवाजे के नजदीक पहुँचते ही उन्होंने पानी लाने के लिए पुकार की। उनकी पुकार सुनकर बड़ी सेठानी कहने लगी— न जाने इनकी कौसी समझ है? मैं इन्हीं के नाम की माला फेंक रही हूँ और यह स्वयं उसमें विघ्न डाल रहे हैं। इतनी दूर चलकर आय है

तो यही नहीं बनता कि दो कदम आगे चले आवे और हाथ से भर कर पानी पी ले। ऐसा तो करते नहीं और मुझ से कहते हैं—पानी लाओ, पानी लाओ। भला मैं अपने जाप को कैसे खण्डित करूँ ?”

मन में इस प्रकार कहकर बड़ी सेठानी अपने स्थान से न हिली और डुली और ज्यो की त्यो बैठी—बैठी माला सरकाती रही। उधर छोटी सेठानी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसी समय पानी लेकर हाजिर हो गई।

सेठ ने छोटी सेठानी की तरफ नजर फँकी और पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई। जैसे ही सेठ भीतर घुसा तो देखा बड़ी सेठानी बैठी उन्हीं के नाम की माला जप रही है। बड़ी सेठानी ने सेठ को आते देखा तो अपना स्वर ऊँचा कर दिया। अब वह तनिक जोर से “मोतीलाल सेठ, मोतीलाल सेठ” कहकर जाप करने लगी।

उधर छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रेम के साथ कहा—“भोजन तैयार है, पधारिये। भोजन का समय भी तो हो चुका है।”

आपके घर में ऐसा हो तो आपका चित्त किस पर प्रसन्न होगा?

“छोटी पर।”

पद्मिनी अपने “पिऊ” को नहीं भूलती, इसे स्पष्ट करने के लिए यह दृष्टान्त दिया गया है। इस दृष्टान्त में दोनों स्त्रियाँ अपने पति को नहीं भूलती, पर दोनों में से पति को प्रिय कौन होगी ?

‘काम करने वाली।’

ईश्वर के भजन में भी यही बात है। ईश्वर का भजन करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक बड़ी सेठानी के समान ईश्वर के नाम की माला फेरने वाले और दूसरे ईश्वर की आज्ञा की आराधना करने वाले। इन दोनों भक्तों में से ईश्वर किस पर प्रसन्न होगा ?

“आज्ञा की आराधना करने वाले पर।”

मैं यह नहीं कहता कि माला फेरना बुरा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्यास का मारा सेठ तो पानी की पुकार करे और सेठानी बैठी—बैठी उसी के नाम की माला जपे। क्या इस प्रकार की क्रिया विवेकशून्य नहीं है?

ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके, उसके नाम की माला जप लेने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता।

कदाचित् कोई यह कहने लगे कि मोतीलाल सेठ की बड़ी सेठानी यदि सचित्त पानी पिलाती तो उसे पाप लगता। इसी कारण उसने पानी नहीं पिलाया होगा। इस सम्बन्ध में इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि जो इस

पाप से बचेगी, वह मोतीलाल जी की स्त्री भी न कहलाएगी। वह तो ससार—सम्बन्धी समस्त व्यवहारों से विमुख होकर आत्मकल्याण में ही तत्पर रहेगी। जो उच्चतर स्थिति में जा पहुँचता है, वह तो जगत् से नाता तोड़ लेता है और जगत् से नाता तोड़कर भी सभी से नाता जोड़ता है अर्थात् वह सकुचित विचारों की परिधि से बाहर निकल जाता है। सेठ के लिए वस्त्राभूषण पहनकर बनाव—सिगार करना, गाड़ी पर बैठना, सेठ के नौकरों पर हुकम चलाना, ससार सम्बन्धी भोग—विलास करना, इन सबके लिये तो पाप का विचार न करे और सेठ के पानी मागने पर ही पाप के विचार से उसे पानी न देना निरी आत्म—वचना नहीं तो और क्या है ? क्या यह धर्म का उपहास नहीं है?

47 : निष्काम सेवा

सच्चा सेवक वह है, जो स्वामी के कहने पर ही सेवा नहीं करता वरन् स्वामी पर ऐसी जिम्मेवारी डालता है कि उसे सेवा करानी ही पड़े।

वन-गमन करते समय रामचन्द्र को नदी पार करने का काम पड़ा। आपकी दृष्टि में तो नाव खेने वाला नीच है, लेकिन उसकी नाव में बैठकर नदी पार करते समय वही नाविक कितना प्यारा लगता है, इसे कौन नहीं जानता ?

रामचन्द्र ने जाकर निषाद से कहा—भाई, हमे पार उतार दो। निषाद मन में सोचने लगा—‘यह मोहिनी मूर्ति कौन है ? कैसा यह पुरुष है, कैसी नारी है और क्या ही सौम्य उसका भाई है ।’

मन ही मन इस प्रकार सोच कर निषाद ने पूछा—‘मैंने सुना है, दशरथ के पुत्र रामचन्द्र वन को आये हैं। क्या तुम्ही तो राम नहीं हो?’

राम—हा भाई, राम तो मैं ही हूँ।

निषाद-मैं इन्हे तो पार उतार दूंगा, पर तुम्हे न उतारूंगा।

राम-क्यो ? क्या हम इतने अधम हैं ।

निषाद—अधम तो नहीं हो, पर एक अवगुण तुम में अवश्य है।

राम -वह कौन-सा?

निषाद-मैंने सुना है, तुम्हारे पाव की धूल यदि पत्थर से लग जाती है तो वह पत्थर मनुष्य बन जाता है तो मेरी नाव तो लकड़ी की ही है। तुम्हारे पैर की धूल अगर इसे छू गई और यह भी मनुष्य बन गई तो मेरी मुसीबत हो जायेगी। मे कैसे कमा कर खाऊंगा? तुम्हारे पैर मे रज तो लगी ही होगी और वह नाव से लगे बिना रहेगी नहीं। इसलिए मैं तुम्हे पार नहीं उतारूंगा।

राम- तो क्या मैं तैर कर नदी पार करूँ ? अगर बीच में थक जाऊँ तो डूब मरूँ ?

निषाद—नहीं, तैर कर मत जाओ। जिसके पाव की रज से पत्थर भी मनुष्य बन जाता है, उसे डूबने कैसे दूंगा ?

इतना कह कर निषाद ने लकड़ी की कठोती लाकर राम के आगे रख दी और बोला—अगर आप नाव पर चढ़कर पार जाना चाहते हैं तो इसमें पेर रख दीजिए। मैं अपने हाथों से आपके पावों को धो लूंगा और यह विश्वास कर लूंगा कि आपके पावों में धूल नहीं रही, तब नाव पर चढ़ा कर पहुंचा दूंगा। हा, यह ध्यान रहे किसी को मैं आपके पैर न धोने दूंगा। नहीं तो सम्भव है, रज रह जाये।

तुलसीदास की रामायण का यह वर्णन है। निषाद ये सब बातें इस मतलब से कह रहा था कि उसे रामचन्द्र की सेवा करनी थी और राम अपनी सेवा किसी से कराना नहीं चाहते थे। वे वनवासी थे, अतएव यथाशक्य स्वावलम्बी रहना चाहते थे। पर निषाद ने यह कहकर रामचन्द्र को पैर धुलाने के लिए विवश कर दिया। भक्तजन ऐसे ही उपायों से अपने स्वामी को सेवा कराने के लिए विवश कर देते हैं।

निषाद ने राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों को बैठा कर बड़े प्रेम से पाव धोये। इसके पश्चात् उसने उन्हें नाव में बैठने को कहा। उसने सोचा—चलो, यह पानी भी बड़े काम का है। इसमें वह रज है, जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है।

पैरों का वह धोवन (धोवण) लेकर निषाद अपने घर गया। उसने घर वालों से कहा—लो, यह चरणामृत ले लो। आज बड़े पुण्य से यह मिला है। इस चरणामृत में वह रज है जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। पेट में पहुंच कर यह रज न जाने क्या गुण करेगी।

इधर राम ने सोचा—सेवाभक्ति किसे कहते हैं, यह लक्ष्मण को सिखाने का अच्छा अवसर है जिससे लक्ष्मण का अभिमान समाप्त हो जाये। यह सोचकर रामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा—देखो, निषाद क्या कर रहा है ? हम लोगों को विलम्ब हो रहा है।

रामचन्द्र के आदेश से लक्ष्मण निषाद के घर गये। वे निषाद से कहने लगे—भाई, चलो विलम्ब हो रहा है।

निषाद ने कहा—अभी ठहरिये। हम प्रसाद बांट रहे हैं। जब सब ले लेंगे तब आयेगे।

लक्ष्मण ने सोचा — मैं समझता था, रामचन्द्र का बड़ा भक्त मैं ही हूँ पर निषाद ने मेरा अहंकार चूर कर दिया। इसकी भक्ति के सामने तो मेरी भक्ति

नगण्य—सी हो जाती है। राम की सेवा करने में मुझे कुछ आशा भी हो सकती है पर निषाद को क्या आशा है ? भैया ने मुझे यहाँ भेजकर मेरी आखें खोल दी हैं। शायद उन्होंने इसी उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ आकर मैंने जाना कि निषाद जो सेवा—भक्ति कर रहा है, मैं उसका एक अंश भी नहीं कर सकता।

निषाद आया। सीता, राम और लक्ष्मण उसकी नाव में बैठकर नदी पार गये। रामचन्द्र निषाद के सोजने की प्रशंसा करते जाते थे, पर निषाद अपनी प्रशंसा की ओर ध्यान न देता हुआ भक्ति—रस में डूब रहा था।

रामचन्द्र जी जब दूसरे किनारे पहुँच गये, तब बड़े सकट में पड़े। वे सोचने लगे—निषाद ने इतनी सेवा की है और बिना बदला दिये किसी की सेवा लेना उचित नहीं है। लेकिन इसे दे क्या ? क्षत्रियों का यह धर्म है कि सेवा का प्रतिफल अवश्य दे। मगर देने को कुछ भी नहीं है।

जब कोई देना चाहता है मगर पास में कुछ न होने से दे नहीं सकता तब हृदय कितना सतप्त होता है, यह बात भुक्तभोगी ही भली—भाँति समझ सकता है। रामचन्द्र ऐसी ही गहरी चिन्ता में थे कि—

सिय पिय—हिय की जाननिहारी ।

मणि—मुदरी मन—मुदित उतारी ॥

सीता को अपने स्वामी के हृदय में होने वाले सताप का पता चला। वे समझ गईं कि पति इस समय सकट और सकोच में है। पति यो तो सकटों से घबराने वाले नहीं हैं किन्तु यह सकट तो धर्मसकट है। जब सीताजी राम के साथ वनगमन के लिए तैयार हुईं तो वे भी अपने सब आभूषण घर पर ही उतार आई थीं सिर्फ एक अगूठी उगली में रख ली थी। इस समय सीताजी ने बिना कहे—सुने ही अगूठी राम को सौंप दी। रामचन्द्र सीता की प्रशंसा करने लगे। पत्नी हो तो ऐसी हो।

आज तो पति भी अपना कर्तव्य भूले हुए हैं और पत्निया भी आभूषणों के लोभ में पड़कर अपना कर्तव्य बिसार बैठी हैं। मगर राम की यह कथा आज भी पति—पत्नी का आदर्श सामने उपस्थित करती है।

राम निषाद को वह अगूठी देते हुए बोले — भाई अपनी उत्तराई ले लो।

निषाद—उतराई देकर क्या आप मुझे जातिभ्रष्ट करना चाहते हैं ?

राम—इससे जातिभ्रष्ट कैसे हो जाओगे

निषाद—अगर नाई नाई से वाल वनवाई के पेसे ले तो वह जाति से च्युत कर दिया जाता है। धोवी धोवी से धुलाई वसूल करे तो वह जाति से अलग कर दिया जाता है। वे लोग अपने कुलो का काम करने वाले से मजदूरी नहीं लेते। फिर मैं आपसे कैसे ले लूँ ? आपका ओर मेरा पेशा तो एक ही है। जो काम मैं करता हूँ वही आप भी करते हैं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे अपना पारिश्रमिक नहीं ले सकता। इससे तो मुझे जातिभ्रष्ट होना पड़ेगा।

राम—भाई, तुम्हारा ओर मेरा एक ही पेशा कैसे ? तुम्हारी बात ही कुछ निराले ढग की होती है।

निषाद—मैं अपनी नाव में बैठाकर नदी से पार उतारता हूँ ओर आप अपनी नौका पर चढ़ाकर लोगो को ससार से पार उतारते हैं। पार उतारना दोनों का ही काम है अगर मैं आप से उतराई ले लूँगा तो फिर आप मुझे क्या पार करेगे ? हा, एक बात हो सकती है। अगर आप बदला दिये बिना नहीं रह सकते तो अच्छा—सा बदला दीजिए। मैंने आपको नदी से पार कर दिया है, आप मुझे भव—सागरो से पार कर दीजिए। बस, बदला हो जायेगा।

तात्पर्य यह है कि सेवा करने वाले में निष्कामता होनी चाहिए। जो सेवक निष्काम होता है, बेलाग रहता है उनकी सेवा के वश में सभी हो जाते हैं, भले ही वह ईश्वर ही क्यों न हो। इसके विपरीत लालच के वश होकर सेवा करने वाले में एक प्रकार की दीनता रहती है। वह अपने आपको ओछा हीन ओर परमुखापेक्षी अनुभव करता है। निष्काम भावना से सेवा भूषण बनती है ओर कामना सेवा का दूषण बन जाती है।

48 : ढोंग

एक ठाकुर अपनी पत्नी की बहुत प्रशंसा किया करता था। वह कहता—ससार में सती स्त्रियाँ तो और भी मिल सकती हैं पर मेरी स्त्री जैसी सती दूसरी नहीं। कभी—कभी वह सीता, अजना आदि से अपनी स्त्री की तुलना करता और उसे उनसे भी श्रेष्ठ कहता। उसके मित्रों में कई सच्चे समालोचक भी थे।

एक बार एक समालोचक ने कहा—ठाकुर साहब ! आप भोले हैं और स्त्री—चरित्र को जानते नहीं हैं। इसी कारण आप ऐसा कहते हैं। तिरिया—चरित्र को समझ लेना साधारण बात नहीं है।

ठाकुर ने अपना भोलापन नहीं समझा। वह अपनी पत्नी का बखान करता ही रहा। तब उस समालोचक ने कहा—कभी आपने परीक्षा की है या नहीं?

ठाकुर—परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी स्त्री मुझसे इतना प्रेम करती है, जितना मछली पानी से प्रेम करती है। जैसे मछली पानी बिना जीवित नहीं रह सकती। उसी प्रकार मेरी स्त्री मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती।

समालोचक—आपकी बातों से जाहिर होता है कि आप बहुत भोले हैं। आप जब परीक्षा करके देखेंगे, तब सच्चाई मालूम होगी।

ठाकुर—अच्छी बात है। कहो किस तरह परीक्षा की जाये ?

समालोचक—आज आप अपनी स्त्री से कहिए कि मुझे पाच—सात दिन के लिए राजकीय काम से बाहर जाना है। यह कहकर आप बाहर चले जाना और छिप कर घर में बैठे रहना। उस समय मालूम होगा कि आपकी स्त्री का आप पर कितना प्रेम है। आप अपने पीछे ही स्त्री की परीक्षा कर सकते हैं मौजूदगी में नहीं।

ठाकुर ने अपने मित्र की बात मान ली। वह अपनी स्त्री के पास गया। उसने स्त्री से कहा—तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता मगर लाचारी है। कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। राजा का हुक्म माने बिना छुटकारा नहीं।

ठकुरानी ने बहुत चिन्ता और आश्चर्य के साथ कहा—क्या हुक्म हुआ? कौन—सा हुक्म मानना पड़ेगा ?

ठाकुर—मुझे पाँच—सात दिन के लिए बाहर जाना है। जाऊंगा।

ठकुरानी—आप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले नहीं भेज सकते ?

ठाकुर—लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लोग कहेंगे स्त्री के कहने में लगा है। मैं यह कहूँगा कि मुझसे स्त्री का प्रेम नहीं छूटता? ऐसा कहना तो बहुत बुरा होगा।

ठकुरानी—हा, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। खैर, जो होगा देखा जायेगा।

इतना कह कर ठकुरानी आसू बहाने लगी। उसने अपनी दासी से कहा—दासी, जा। कुछ खाने के लिए बना दे, जो साथ में ले जाया जा सके।

ठकुरानी की मोह पैदा करने वाली बातें सुनकर ठाकुर सोचने लगा—मेरे ऊपर इसका कितना प्रेम है।

ठाकुर घोड़ी पर सवार होकर कोस दो कोस गया। घोड़ी को ठिकाने बाधकर वह लोट आया और छिपकर घर में बैठ गया।

दिन व्यतीत हो गया। रात हो गई। ठकुरानी ने दासी से कहा—ठाकुर गया गाम म्हाने नी भावे धान। अभी रात ज्यादा है। पास के अपने खेत से दस—पाँच साठे ले आ जिससे रात व्यतीत हो। दासी ने सोचा—ठीक है। मुझे भी हिस्सा मिलेगा। वह गई और गन्ने तोड़ लाई। ठकुरानी गन्ना चूसने लगी।

ठाकुर छिपा—छिपा देख रहा था। उसने सोचा—मेरे वियोग के कारण इसे अन्न नहीं भाता। मुझ पर इसका कितना गाढ़ा प्रेम है।

ठकुरानी पहर रात तक गन्ना चूसती रही। गन्ना समाप्त हो जाने पर वह दासी से बोली—अभी रात बहुत है। गन्ना चूसने से भूख लग गई है। थोड़े नरम—गरम वाफले ता बना डाल। देख घी जरा अच्छा लगाना हा।

दासी ने सोचा—चलो ठीक है। मुझे भी मिलेगा। दासी ने वाफल बनाए और खूब घी लगाया। ठकुरानी ने वाफले खाए। खाने के थोड़ी देर बाद वह

कहने लगी—दासी, बाफले तूने बनाये तो ठीक, पर मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। यह खाना कुछ भारी भी है। थोड़ी नरम—नरम खिचड़ी बना डाल।

दासी ने वही किया। खिचड़ी खाकर ठकुरानी बोली—तीन पहर रात बीत गई। अभी एक पहर और बाकी है। थोड़ी लाई (धानी) सेक ला। उसे चबाते—चबाते रात बिताये। दासी सेक लाई। ठकुरानी खाने लगी।

ठाकुर बैठा—बैठा सब देख सुन रहा था। वह सोचने लगा—पहली ही रात में यह हाल है तो आगे क्या—क्या नहीं हो सकता। अब इससे आगे परीक्षा न करना ही अच्छा है। यह सोचकर वह अपने घोड़े के पास लौट आया। घोड़े पर सवार होकर घर आ पहुँचा।

दासी ने ठकुरानी को समाचार दिया—‘होकम’ पधार गए हैं। ठकुरानी ने कहा—‘होकम’ पधार गए हैं। अच्छा हुआ।

ठाकुर से वह बोली—अच्छा हुआ, आप पधार गये। मेरी तकदीर अच्छी है। आखिर सच्चा प्रेम अपना प्रभाव दिखलाता ही है।

ठाकुर—तुम्हारी तकदीर अच्छी थी, इसी से मैं आज बच गया। बड़े सकट में पड़ गया था।

ठाकुरानी—ऐ! क्या सकट आ पड़ा था?

ठाकुर—घोड़े के सामने एक भयंकर साप आ गया था। मैं आगे बढ़ता तो साप मुझे काट खाता। मैं पीछे की ओर भाग गया, इसी से बच गया।

ठाकुरानी—आह! साप कितना बड़ा था?

ठाकुर—अपने पास के खेत के गन्ने जितना बड़ा भयानक था।

ठाकुरानी—यह फन तो नहीं फैलाता था?

ठाकुर—फन का क्या पूछना है! उसका फन बाफले जैसा बड़ा था।

ठाकुरानी—वह दौड़ता भी था?

ठाकुर—हा, दौड़ता क्यों नहीं था! ऐसा दौड़ता था जैसे खिचड़ी में घी।

ठाकुर—हा ऐ से जोर का फुकार मारता था, जैसे कड़ेले में पड़ी हुई धानी सेकने के समय फूटती है।

ठाकुर की बातें सुनकर ठकुरानी सोचने लगी—ये चारों बातें मुझ पर ही घटित हो रही हैं। फिर भी उसने कहा—चलो, मेरे भान्य अच्छे थे कि आप उस नाग से बच कर घर लौट आये।

ठाकुर — ठकुरानी समझो। मैं उस नाग से बच निकला मगर तुम सरीखी नागिन से बचना कठिन है।

ठकुरानी—क्या मैं नागिन हूँ? अरे बाप रे । मैं नागिन हो गई। भगवान् जानता है, सब देव जानते हैं । मैंने क्या किया, जो मुझे नागिन बनाते हो ।

ठाकुर—मैं नहीं बनाता, तुम स्वयं बन रही हो । मैं अपने मित्रों के सामने तुम्हारी तारीफ बघारता था, लेकिन सब व्यर्थ हुआ ।

ठकुरानी—तो बताते क्यों नहीं, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं आपके बिना जी नहीं सकती और आप लाछन लगा रहे हैं।

ठाकुर—बस रहने दो । मैं अब वह नहीं, जो तुम्हारी मीठी बातों में आ जाऊँ । तुम मुझसे कहा करती थी—तुम्हारे वियोग में मुझे खाना नहीं भाता और रात भर खाने का कचूमर निकाल दिया।

ठकुरानी की पोल खुल गई । साराश यह है कि ससार में इस ठकुरानी के समान पति से कपट करने वाली स्त्रियाँ भी हैं । पति के प्रति निष्कपट भाव से अनन्य प्रेम रखने वाली स्त्रियाँ भी मिल सकती हैं और मायाविनी भी है । प्रश्न यह है कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? किसको अपनाने से हमारा जीवन उन्नत और पवित्र बन सकता है?

49 : समभाव

सामायिक को समझने वाला एक परिवार था। ऐसे परिवार के बालको में सहज ही धर्म के सस्कार पड जाते हैं। उस परिवार में जन्मी हुई एक कन्या का विवाह हुआ। उस लडकी की रग-रग में धर्म की भावना भरी थी। वह समझती थी कि मुझे विवाह आदि सासारिक कृत्य तो करने ही पडते हैं, लेकिन यह ससार सदा साथ देने वाला नहीं है। साथ देने वाला तो एक मात्र धर्म ही है।

विवाह के बाद लडकी ससुराल गई। उसने देखा—मेरे ससुराल के सब लोग उदास हैं। उसने सोचा—और घरों में नई बहू आने पर प्रसन्नता का पार नहीं रहता लेकिन इस घर में मेरे आने पर उदासी छाई है। इस उदासी का क्या कारण होगा ? मे अब इस घर की सदस्या हो गई हू। मेरा कर्तव्य है कि घर वालों के सुख-दुख को जानू और दुख हो तो उसे दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न करू। ऐसा विचार कर उसने अपने साथ की दासी से कहा—सासजी से पूछो कि आज घर में किस बात का दुख है ? दासी गई और कारण पूछा।

सास समझदार थी। उसने सोचा—हम तो दुखी हैं ही, नई आई बहू को क्यों दुखी करें ? यह सोचकर उसने दासी से कहा—बहू से कह दो कि तुम्हारी ओर का कोई दुख नहीं है। दुख का कारण तो और ही है। तुम अभी यह जानकर चिन्ता में क्यों पडती हो ? अगर तुम जान भी गई तो कुछ प्रतिकार नहीं होगा। इसलिए हमारा दुख हम ही को भोगने दो।

वह स्वार्थी स्वभाव की नहीं थी। उसने यह नहीं सोचा कि अपनी ओर का दुख नहीं है। वस चलो छुट्टी पाई। अब हमें चिन्ता करने का क्या प्रयोजन है ? बहू ने दासी को भेजकर फिर कहलाया—अगर कहने से कुछ नहीं होता तो इस तरह रोने से भी कुछ नहीं होता। रोने से दुख मिटता नहीं

हे, प्रत्युत बढ़ता है। आखिर कहिए तो सही दुःख क्या है ? कोन जाने, कोई उपाय निकल आए।

सास ने समझा—यह वहू कुछ ओर तरह की मालूम होती है। आखिरकार धर्मात्मा के घर की बेटी है। वह स्वयं बहू के पास आई और बोली—ओर कुछ दुःख नहीं है। इस मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती है। उसका स्वभाव बड़ा लडाईखोर है। वह चाहे जब, चाहे जिससे लडती थी। इसलिए यह ठहरा दिया है कि वह नित्य एक घर से लड लिया करे। सयोगवश आज अपने घर की बारी है। आज ही तुम आई हो और आज ही वह न जाने क्या-क्या बकेगी। इसी विचार के कारण उदासी छाई हुई है।

सास की बात सुनकर बहू ने कहा—इस जरा सी बात के लिए इतनी भारी चिन्ता! आप सबने उसकी आदत बिगाड दी है नहीं तो वे माजी क्यों लडती? आप न लडने का उपाय करती तो वे लडना छोड देती। आज लडाई का सब काम मुझे सोप दीजिए। मैं सब ठीक कर लूंगी। मैं इसका मंत्र जानती हूँ।

सास ने कहा—‘भले ही। मगर होशियार रहना। तुम नई आई हो और वह बड़ी लडने वाली है। उससे कोई जीत नहीं पाता।’ बहू बोली—‘चिन्ता न कीजिए।’

बहू घर के दरवाजे में बिछौना डालकर बैठ गई। उधर बुढ़िया ने सोचा—आज लडाई का अच्छा मौका है। आज ही नई बहू आई है और आज ही उस घर से लडने की बारी आई है। उसने यह भी सुना है कि नई बहू ही उससे लडने को तैयार हुई है। यह सुनकर उसे ओर भी खुशी हुई। वह खान-पान से निवृत्त होकर हाथ में लकड़ी ले वहा आ पहुची। आते ही उसने कहा—तू कैसे गये—बीते घराने की है कि इस तरह दरवाजे में बैठकर मुझ बुढ़िया से लडने को तैयार हुई है।

वहू को इस बात पर सहज ही क्रोध आ सकता था मगर वह सामायिक को जानती थी। उसे क्रोध नहीं आया। उसने यह भी नहीं कहा कि लडने में आई हूँ या तू आई है ? उसने कुछ नहीं कहा तब बुढ़िया कहने लगी—राड अब बोलती भी नहीं है। कंसी चुप्पी मार कर बैठ रही है। लेकिन वह हसती-हसती सुनती ही रही। तब बुढ़िया चिल्लाई—यह बशर्म हस रही है। बड़ी निर्लज्ज है। फिर भी वह कुछ न बोली। जब बुढ़िया धीमी पडती तब वह ख़ास कर फिर हस देती। बुढ़िया का पारा फिर गर्म हो उठता। शाम तक यही क्रम चलता रहा। जब शाम हो गई तो दासी न कहा — जीमन का

समय हो गया है। रात होने को है। चलकर जीम लो। बहू ने कहा—यही भोजन ले आओ। यही जीम लेगे।

दासी भोजन ले आई। बहू ने बुढ़िया को भोजन की ओर इशारा करके कहा—आओ माजी, भोजन कर ले। बहू का इतना कहना था कि बुढ़िया गरज उठी—मैं क्या भूखी मरती हूँ! क्या मुझे कुत्ती समझा है।

बहू ने धीमे से कहा—मनुहार करना मेरा काम था, सो मैंने कर लिया। जीमना, न जीमना आपकी मर्जी की बात है।

बहू भोजन करने लगी। बुढ़िया बोली—कितनी बेशर्म है यह चण्डी कि मेरे सामने ही खा रही है। इस प्रकार वह बडबडाती रही। बडबडाते उसकी आते चढ़ गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बहू ने उसी समय दासी को बुलाया और बुढ़िया को भीतर ले लेने को कहा। दोनों ने मिलकर उसे उठा लिया और घर के भीतर ले गईं। पानी छिड़का। बुढ़िया फिर होश में आ गई। तब बहू ने पूछा—सासजी, अब आपकी तबीयत ठीक है न? आपका यह वृद्ध शरीर और इतना ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा। अगर मैंने सम्भाला न होता तो न जाने क्या होता? अब आप क्रोध मत किया करो—आज मैंने जो उपाय किया है, वह मुहल्ले के सब लोग जान गये हैं। आप इसी तरह लडती रही तो वर्ष भर के बदले छह माह में ही मर जाओगी। मरने के बाद न जाने कौन—सी गति मिलेगी। इसलिए अपनी सेवा का सौभाग्य मुझे दो। एक सास के बदले दो सास की सेवा कर के मुझे दुगुनी प्रसन्नता होगी।

बुढ़िया की आखें खुल गईं। उसने सोचा—यह बहू कुछ और ही तरह की है। उसने कहा—बहू! तू ठीक कहती है। भला मैं अकेली कब तक लड सकती हूँ। सामने लडने वाला हो तो जोश भी आता है और विश्राम भी मिल जाता है। इस तरह जोश बढ़ा कर ही लोगो ने मुझे लडना सिखाया है।

बहू की ऐसी मधुर बातें सुनकर बुढ़िया को शांति मिली। वह उसी के घर रहने लगी। बहू ने उसकी तन—मन से सेवा की। बुढ़िया ने बहू को अपने धन की स्वामिनी बना दिया। सब जगह बहू की तारीफ होने लगी। झगड़े के समय लोग उसे मध्यस्थ बनाने लगे। मुहल्ले की अशान्ति मिटी और शान्ति का वातावरण फैल गया।

बहू सामायिक में नहीं बैठी थी परन्तु फिर भी उसने सामायिक का फल पाया या नहीं? इस प्रकार कही भी, किसी भी अवस्था में समभाव रखने से सामायिक का फल अवश्य प्राप्त होता है।

50 : लेश्या

जैन शास्त्रों में मानसिक भावों के लिए लेश्या का निरूपण किया गया है और उनकी शुद्धता-अशुद्धता को देख कर विशिष्ट ज्ञानियों ने उनके कृष्ण, नील आदि छह भेद भी बताये हैं। उत्तराध्ययन और प्रज्ञापना सूत्र में लेश्याओं का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहाँ उनके वर्ण, गन्ध, रस आदि का भी निरूपण किया गया है।

जिसके मन में जैसे विचार होते हैं, वैसे ही परमाणु उसमें आ चिपटते हैं। जिसके मन में किसी की हत्या के भाव होंगे तो भेदे पुद्गल आ चिपटेंगे। तात्पर्य यह है कि खोटे परिणाम होने पर रग भी खोटा हो जाता है।

विज्ञान की अनेक उपयोगी बातें जैन शास्त्रों में पहले ही बतला दी गई हैं, लेकिन आज वे बातें शास्त्रों के पत्रों में ही पड़ी हुई हैं। यह हम लोगों की कमजोरी या उपेक्षा है। आज धर्म-शास्त्र को गहराई से अध्ययन करने वाले और साथ ही विज्ञान के पारगत पंडित हमारे यहाँ नहीं हैं। अतएव उन सब शास्त्रीय बातों पर यथेष्ट वैज्ञानिक प्रकाश नहीं पड़ता।

लेश्याएँ छह हैं — (1) कृष्ण (2) नील (3) कपोत (4) पीत (5) पद्म (6) शुक्ल। इनमें से जब कोई मनुष्य कृष्ण लेश्या को त्याग कर नील लेश्या में आता है, तब शास्त्रकारों के कथनानुसार वह कपोत लेश्या की अपेक्षा अधिक अशुद्ध है मगर कृष्ण लेश्या की अपेक्षाकृत अधिक उदारता और शुभ विचार आ गये हैं। लेश्या के परिणामों की तारतम्यता समझाने के लिए एक उदाहरण इस प्रकार है—

छह आदमी साथ जा रहे थे। उन्हें भूख लगी तो वे इधर-उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्हें एक फला हुआ आम का वृक्ष दिखाई दिया। सब ने आम खाने का निश्चय किया। यहाँ तक सबके विचारों में समानता है, मगर आगे उनके विचारों में अन्तर पड़ता जाता है। छहों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगा।

पहले ने कहा—अपने पास कुल्हाड़ी भी है और हम इतने आदमी भी हैं कि दो-दो हाथ मारते ही आम का पेड़ कटकर गिर जायेगा। तब हम लोग मनचाहे आम खा लेंगे।

थोड़े से आम खाने है मगर परम्परा तक वृक्ष काट गिराने से कितनी हानि होगी, इस बात का विचार इस आदमी को नहीं है।

दूसरे आदमी ने कहा—यह वृक्ष न जाने कितने दिन में लगकर तैयार हुआ है, अतएव इसे काट डालना ठीक नहीं है। पेड़ तो हम लोगो को खाना नहीं है, आम खाने है। आम मोटी-मोटी डालिया काटने से भी मिल सकते हैं। इसलिए ये डालिया काट लेनी चाहिए।

तीसरे आदमी ने कहा—पहले आदमी की अपेक्षा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा कहना भी ठीक नहीं। बड़ी-बड़ी डालिया काटने से लकड़ियो और पत्तो का ढेर लग जायेगा।

आम छोटी-छोटी डालियो में लगे हैं, इसलिए छोटी डालिया ही काटनी चाहिए। इससे लकड़ियो और पत्तो का ढेर भी नहीं लगेगा और अगले वर्ष वे डालिया फिर फूट निकलेगी।

चौथे ने कहा—तुम्हारी बात भी ठीक नहीं जचती। छोटी-छोटी डालिया काटने से भी लकड़ी व पत्तो का ढेर हो जायेगा और दूसरो को लाभ न पहुचेगा। हमें फल खाने से मतलब है, इसलिए फलो के गुच्छे ही तोड़ लो।

पाचवे ने कहा—यह भी स्वार्थबुद्धि की बात है। फल खाना क्या तुम्ही जानते हो, दूसरे नहीं ? अगर तुम्हारी ही तरह पहले आने वालो ने विचार किया होता, सब कच्चे—पके फल तोड़ लिए होते तो आज तुम्हें ये फल कहा से मिलते ? इसलिए कच्चे आम रहने दो। पके-पके आम तोड़ लो।

छठे ने कहा—औरो से तुमने ठीक कहा है, पर आम का यह वृक्ष बड़ा है। इसमें पके फल बहुत अधिक हैं। हम लोग सभी फल नहीं खा सकेंगे। फिर सब पके फल तोड़ने से क्या लाभ है ? तुम लोग जितने फल खा सको उतने ले लो। उससे अधिक लेने का तुम्हें क्या अधिकार है ? आम का वृक्ष प्रकृति से ही इतना उदार है कि वह पके फल अपने ऊपर नहीं रखता सर्वसाधारण के उपभोग के लिए उन्हें त्याग देता है। सो तुम नीचे गिरे हुए पके फलो से ही काम चला सकते हो। अधिक फल बिगाड़ने से क्या लाभ है?

यहां छह आदमियो के विचार आम खाने के होने पर भी छह प्रकार के विचार हुए। इसी प्रकार ससार के मनुष्य भी छह प्रकार के होते हैं। कई

अपने आराम के लिए दूसरो की जड काट देते है और कई दूसरो को हानि न पहुचाते हुए अपनी जीविका का निर्वाह कर लेते हैं। अपने थोडे से स्वार्थ के लिए महाआरम्भ करना और दूसरो को हानि पहुचाना ही कृष्ण लेश्या है। इसके पश्चात् ज्यो-ज्यो आरम्भ कम होगा, दूसरे की दया होगी, हृदय मे उदारता होगी, त्यो-त्यो लेश्या भी शुद्ध होती जाएगी। कृष्ण लेश्या से निकलने पर नील लेश्या, और नील लेश्या से निकलने पर कपोत लेश्या होती है। कपोत लेश्या से ऊचे उठने पर तेजो (पीत) लेश्या, तेजो लेश्या से पद्म लेश्या और पद्म लेश्या से भी ऊपर शुक्ल लेश्या होती है। तेजो लेश्या से धार्मिकता आरम्भ होती है। इन लेश्याओ के भी अवान्तर भेद अनेक हैं, परन्तु मुख्य भेद यही है। लेश्याओ का यह वर्णन सुनकर आप अपनी कसौटी कीजिए। देखिए, आप किस लेश्या मे है और किस प्रकार शुद्धता बढाकर आत्मशुद्धि प्राप्त करनी चाहिए।

51 : जीते जी पुनर्जन्म

एक साहसी और चतुर चोर ने एक बार राजा के महल में प्रवेश किया। चोर के प्रवेश होते ही सयोगवश राजा जाग उठा। राजा को जगा देख कर चोर सिर से पैर तक काप उठा। उसने सोचा—पकड़ में आ गया तो मारा जाऊंगा। कहीं छिपने की जगह न देख कर वह सिर पर पैर रख कर भागा। राजा ने भी चोर को देख लिया था। राजा ने विचार किया कि मैं चोर को न पकड़ सका तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। सिपाहियों को आवाज देने, बुलाने और समझाने का समय नहीं था। अतएव राजा ने स्वयं चोर का पीछा किया। आगे—आगे चोर और पीछे—पीछे राजा दौड़ा जा रहा था।

राजा को चोर का पीछा करते देख सिपाही भी दौड़े। अपने पीछे राजा को और सिपाहियों को दौड़ते देख चोर की हिम्मत जाती रही। मगर पकड़ में आते ही प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इस विचार से वह रुक नहीं सका। कुछ और आगे भागा। मगर उसके पैरों ने जवाब दे दिया। इतने में ही श्मशान आ गया। चोर ने सोचा—अब प्राण बचना कठिन है, फिर भी अन्त तक बचने का प्रयास तो करना ही चाहिए। अगर इस श्मशान में मैं मुर्दे की तरह पड़ा रहूँ तो सम्भव है राजा मुझे मरा समझ कर छोड़ दे। बस, बचाव का एक ही उपाय है कि मुर्दे का स्वाग बना लूँ।

चोर श्मशान में जाकर पड़ गया। मृतक की भाँति अपनी नाड़ियों को सकुचित करके उसने ऐसा दिखावा किया, मानो वह सचमुच ही मर गया हो। इतने में राजा और सिपाही भी वहाँ पहुँचे। चोर को जमीन पर पड़ा देख सिपाहियों ने कहा—महाराज, देखिए तो सही, चोर आपके डर से गिर पड़ा और मर गया है। राजा ने कहा—अच्छी तरह जाँच करो। यह मरा नहीं होगा, दोग कर रहा होगा।

सिपाही चोर को इधर—उधर लुढ़काने लगे, पर वह तो ठीक मुर्दे की तरह निश्चेष्ट ही बना रहा।

आपत्ति मनुष्य को अपूर्व शिक्षा देती है और बहुत बार उन्नत भी बनाती है। राम को बनवास न करना पडा होता तो उन्हें कौन जानता? भगवान् महावीर ने आपत्तिया सहन न की होती तो उनका नाम कौन लेता ? कैसे उनकी उन्नति होती ?

राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चोर वास्तव में मर गया है। उसने सिपाहियों से कहा—अच्छी तरह जाँच करो, कपट करके पडा होगा।

सिपाहियों ने उसे मारना—पीटना शुरू किया तो चोर के शरीर से लहू बहने लगा। फिर भी उसने जरा भी चूँ-चा नहीं की, तनिक भी नहीं कराहा, चुपचाप पडा रहा।

राजा ने कहा — है पक्का । इतनी मार खाने पर भी चुपचाप पडा है। मर जाने का ढोंग करता है और हमारी आँखों में धूल झोंकना चाहता है। मर गया होता तो लहू कैसे निकलता ? मरे शरीर से लहू निकलता ही नहीं है।

इसके बाद राजा ने एक सिपाही को बुलाकर कहा—धीरे से उसके कान में कह दो कि राजा ने तेरा अपराध क्षमा कर दिया है। ढोंग करके वृथा क्यों मार खाता है ?

अपने अपराध को क्षमा करने की बात सुनते ही चोर उठ खडा हुआ और हाथ जोडकर राजा के सामने पहुँचा। उस समय राजा अपने मन में सोच रहा था—‘यह चोर मेरे भय से मुर्दा बन गया तो मुझे साक्षात् मृत्यु के भय से क्या करना चाहिए ? इस प्रकार विचार करके राजा ने चोर से पूछा—तू मुर्दा सरीखा बन कर क्यों पडा था ?

चोर—अन्नदाता, आपके भय से ही मैंने ऐसा किया था।

राजा—इतनी मार खाने के बाद भी तू बोला क्यों नहीं ?

चोर—जब मैंने मुर्दा बन जाने का ढोंग किया था तो कैसे बोलता ?

राजा—तब तो बडा भक्त मालूम होता है ?

चोर—महाराज, मैं भक्त नहीं हूँ। मैंने आपके भय से ही मुर्दे का स्वाग बनाया था।

राजा—जैसे मेरे डर से तू जमीन पर पड गया था, वैसे ससार के भय से डरे ओर पूरा स्वाग बनावे तो तेरा कल्याण हो जाए ।

चोर—दयानिधान, मैं ऐसी बातें नहीं जानता। ऐसा ज्ञान मुझे नहीं है, आपको ही है।

राजा—ज्ञान तो आत्मा में बहुत है पर उसे प्रकट करने के लिए जीवन नीतिमय और धर्मयुक्त होना चाहिए। मैंने तेरा यह अपराध क्षमा कर दिया है,

मगर यह जानना चाहता हूँ कि अब तेरा क्या विचार है? इस पापमय आजीविका का त्याग करना है या नहीं ?

चोर—इस प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं रही महाराज, चोर के रूप में तो मैं तभी मर चुका, जब मैंने मुर्दे का स्वाग बनाया था। अब आपके सामने एक गरीब भला—मानस खड़ा है। मैं रूखी—सूखी खाकर अपना गुजर—बसर कर लूँगा, पर अनीति का धन्धा नहीं करूँगा। आपने क्षमादण्ड देकर मेरा जीवन बदल दिया है। मैंने आज नया जन्म धारण किया है।

क्षमा, दया और सहानुभूति के कोमल शस्त्रों की मार गजब की होती है।

52 : निरन्वय नाश

एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य पर अदालत में दीवानी दावा किया। वादी और प्रतिवादी अदालत में उपस्थित हुए। वादी को प्रतिवादी से कुछ रकम लेनी थी, जो उसने कर्ज के रूप में प्रतिवादी को दी थी। प्रतिवादी पहले तो टालमटूल करता रहा, कल दूगा, परसो दूगा, सुबह दूगा आदि मगर उसने अन्त में देने से इन्कार कर दिया। तब वादी को विवश होकर दावा करना पड़ा। जब दोनों अदालत में उपस्थित हुए और न्यायाधीश ने प्रतिवादी से पूछा—क्या तुम यह रकम देना स्वीकार करते हो ? तब वह बोला—वादी का दावा झूठा है। इसने मुझे कोई रकम नहीं दी और मैंने इससे कोई रकम नहीं ली है।

प्रतिवादी के द्वारा उपस्थित किया हुआ लेख—पत्र न्यायाधीश के सामने था। उसने पूछा—इस कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। इसमें कर्ज लेना स्वीकार किया गया है। क्या यह झूठा है।

प्रतिवादी—ससार के सभी पदार्थ नाशवान हैं। क्षण—क्षण नष्ट होते जाते हैं। आत्मा भी नाशशील है। जो पहले क्षण में है, वह दूसरे क्षण में नहीं रहता। ऐसी स्थिति से देने वाला और लेने वाला—दोनों ही अब नहीं रहे। जिसने दिया था, वह देते ही नष्ट हो गया और जिसने लिया था, वह लेते ही समाप्त हो चुका। अब मैं यह रकम क्यों चुकाऊँ ?

न्यायाधीश महोदय ने सोचा—यह मनुष्य दार्शनिक मान्यताओं के बहाने दूसरे की रकम पचा लेना चाहता है। इसे सही शिक्षा मिलनी चाहिए। यह सोचकर उसने पूछा—तुम किस मकान में रहते हो ?

प्रतिवादी—मेरा निजी मकान है।

न्याया.—उसे कब बनवाया था ?

प्रतिवादी—लगभग दस वर्ष पहले।

न्याया.—(वादी से) तुम इनके मकान पर अपना अधिकार कर लो। उस मकान का मालिक यह नहीं है। जिसने उसे बनवाया था वह बनवाते ही नष्ट हो गया है। वह अब नहीं रहा। इसने दूसरे के मकान पर कब्जा कर रखा है।

पतिवादी यह सुनकर घबराया। उसने दीनता दिखलाते हुए कहा—हुजूर ऐसा मत कीजिए। जो रकम उनकी देनी है वह मैं अभी अदालत में ही चुका देता हूँ।

न्यायाधीश—ठीक है अभी गिनकर दे दो।

पतिवादी ने लाचार होकर सारी रकम चुकता कर दी। तब न्यायाधीश ने वादी से कहा—अब उस मकान पर कब्जा सरकार का रहेगा।

पतिवादी भौचक्का होकर रह गया। न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा—जिसने रकम चुकाई वह दूसरा था। तुम दूसरे हो। आत्मा तो क्षण—क्षण में बदलती रहती है न ? इसलिए उस मकान को बनवाने वाले तुम नहीं हो, कोई भी जीवित नहीं है। इसलिए वह मकान सरकार का होगा। यही नहीं, तुम्हारी पत्नी और सन्तान छीन ली जायेगी, क्योंकि तुम जो इसी वक्त नये उत्पन्न हुए हो उसके पति या पिता नहीं हो।

पतिवादी की अक्ल ठिकाने आ गई। उसने गिडगिडाते हुए क्षमा मागी और पतिज्ञा की—अब किसी को दर्शनशास्त्र के नाम पर ठगने की कोशिश नहीं करूंगा।

आत्मा का निरन्वय नाश मान लिया जाये तो ससार का व्यवहार एक क्षण में भी नहीं चल सकता।

53 : माँ—बाप सावधान

एक विधवा बुढिया को अपना इकलोता लडका बहुत प्यारा था। अपने भविष्य की उससे बडी आशाए थी। वह समझती थी कि मेरे पति के वश मे वही एकमात्र आशा की किरण हे। विधवा का वह पुत्र बडा लाडला था। उस पर किसी का दबाव नही था इस कारण वह स्वच्छन्द हो गया।

एक दिन वह किसी दुकानदार के यहा पहुचा। दुकानदार ऊघ रहा था। मोका पाकर वह कुछ पेसे चुरा लाया। घर आकर उसने वे पेसे अपनी मा को दे दिये। मा पेसे देखकर बहुत राजी हुई और पूछने लगी—ये पेसे कहा से लाया हे ? लडके ने सच—सच बता दिया। मा ने कहा—ठीक किया और उसे चोरी करने के इनामस्वरूप मे कुछ बतासे दिये।

लडके की प्रसन्नता का पार न रहा। उसने मन मे सोचा—मा को मेरा यह काम पसन्द आया हे। इसलिए तो मुझे उसने इनाम दिया हे। धीरे धीरे वह ज्यादा चोरी करने लगा। वह जैसे—जैसे बडा होता गया वेसे—वेसे बडी चोरिया करने लगा।

पाप का घडा जब भर जाता हे तो फूटे बिना नही रहता। इस कहावत के अनुसार वह लडका एक दिन चोरी करते पकडा गया। एक चोरी पकडी गई तो कई चोरियो का भेद खुल गया। राजा ने विचार किया—यह बचपन से ही चोरी करता आया हे। इसने बहुत बार चोरी की हे। चोरी करना इसकी आदत मे शामिल हे आर यही इसका धन्धा हे। इसे फासी की सजा मिलनी चाहिए।

राजा ने फासी की सजा सुना दी। जल्लाद उसे फासी देने क लिए ल चल। तमाशा देखन के लिए बहुत स लाग इकट्ठे हो गये। लडका सावन लगा — म पहल चोर नही था। मर कुल मे वारी का धन्धा नही हाता था। फिर यह आदत मुझम कहा स आ गई ? यह साचत—सोचत अपन जीवन की

पिछली सारी घटनाएँ उसकी आखों के आगे नाचने लगीं । उसे याद आया—पहले-पहले मैंने दुकानदार के पैसे चुराए थे और मा ने मुझे बतासे इनाम दिये थे । इस इनाम ने ही मुझे चोर बना दिया । मेरी मा ने अगर मेरा उत्साह न बढ़ाया होता और चोरी करने के कारण मेरे गाल पर तमाचा जड़ दिया होता तो आज मुझे फासी के तख्ते पर चढ़ने की नौबत नहीं आती ।

फासी देने से पहले नियमानुसार उससे पूछा गया—“कुछ कहना चाहते हो ? किसी से मिलने की इच्छा है?” चोर ने कहा—‘मैं अपनी मा से मिलना चाहता हूँ।’

सिपाही उसकी मा के पास गया । सूचना दी—तुम्हारे बेटे को फासी दी जा रही है । अन्तिम समय में वह तुमसे मिलना चाहता है । मा सिपाही के पीछे-पीछे चली । वह चिल्लाती जा रही थी—‘हाय बेटा ! मैंने तुझे कितना समझाया कि चोरी मत कर । परन्तु तूने एक न मानी।’ वह जब लडके के पास पहुँची, तब भी यह कह कर रोने-चीखने लगी ।

उधर लडके ने सोचा— मा जले पर नमक छिड़क रही है । इसी ने मुझे चोर बनाया है और यही अब ऐसा कहती है ? पश्चात्ताप और क्रोध से वह पागल हो उठा । क्रोध ही क्रोध में वह मा के पास पहुँचा । उस समय उसके पास कोई शस्त्र नहीं था अतएव अपने दातों से ही उसने मा की नाक काट ली । मा चिल्लाने लगी— हाय ! मार डाला ! कैसा पापी लडका है कि आप फासी पर लटकने जा रहा है और ऐसे समय भी मुझे कष्ट दे रहा है । इसके गुण फासी चढ़ने लायक ही है ।

वहा जो राजकर्मचारी उपस्थित थे, यह दृश्य देखकर हैरान हो गये । उन्होंने चोर से पूछा—तूने अपनी माता की नाक क्यों काटी ? चोर ने कहा—‘बस, रहने दीजिए । आप कारण न पूछिए । अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई । फासी देना हो तो दे दीजिए ।’

राजकर्मचारी ने सोचा—इस घटना के पीछे कोई बड़ा रहस्य अवश्य होना चाहिए । उन्होंने उसे फिर राजा के सामने पेश किया और सारा हाल सुनाया । तब राजा ने चोर से पूछा—ठीक-ठीक कहो, तुमने अपनी माता की नाक क्यों काटी ?

पहले के लोग राजा और परमात्मा को समान समझते थे । इस कारण वे प्रायः राजा के सामने झूठ नहीं बोला करते थे । मगर आज तो सबसे अधिक झूठ कचहरियों में ही बोला जाता है ।

चोर ने राजा से कहा—‘महाराज, मैं चोर नहीं था, मेरे बाप—दादे भी चोर नहीं थे । अपने पुरखाओ से मुझे चोरी करने के सस्कार नहीं मिले। फिर भी मैं चोर बन गया और आज फासी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा हूँ । इसका कारण यह है कि छुटपन में नासमझी के कारण मैं एक दिन कुछ पैसे चुरा लाया था । पैसे मैंने अपनी मा को दिये । मा ने मुझे चोरी करने के लिए दण्ड देने के बदले इनाम दिया । इसी कारण मैं धीरे—धीरे चोर बन गया । मैंने सोचा—जब चोरी करने के अपराध में मुझे फासी मिल रही है तो चोर बनाने के अपराध में मेरी माता को भी दण्ड मिलना चाहिए । दूसरी माताओं को इससे शिक्षा मिलेगी और वे अपने बेटों को चोर नहीं बनाएंगी ।’

चोर की बात सुनकर राजा ने सोचा—इसे अपने किये पर पश्चात्ताप है । चोरी के दुष्परिणाम का इसे भान भी हो गया । यह अब सुधर गया है और दण्ड देने का प्रयोजन अपराधी का सुधार करना ही है । ऐसी हालत में इसे प्राणदण्ड देने की आवश्यकता नहीं है । फिर राजा ने उससे कहा— ‘मैं समझता हूँ कि तुमने चोरी की बुराई समझ ली है और आगे कभी चोरी नहीं करोगे । तुम्हें अपने अपराध का गहरा पश्चात्ताप हो रहा है । अतः मैं तुम्हें फासी की सजा से मुक्त करता हूँ ।’

माता—पिता, सावधान ! आप कभी अपनी सन्तान के किसी दुष्कर्म का, किसी बुरी आदत का समर्थन तो नहीं करते?

54 : विवेकहीनता

जब मनुष्य के निज का विवेक न हो तो उसे दूसरे से विवेक सीखना चाहिए। ऐसा करते-करते वह एक दिन स्वयं विवेकवान् बन जाता है, कम से कम हानि से तो बच ही जाता है। पर बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य स्वयं अविवेकी होते हुए भी अपने को अविवेकी नहीं मानता। यह अविवेक की पराकाष्ठा है। ऐसी स्थिति में वह ऐसे काम कर बैठता है, जिससे भयानक क्षति उठानी पड़ती है।

एक किसान था। उसके प्रान्त में वर्षा नहीं हुई तो वह किसी दूसरे प्रान्त में चला गया। उसे मेहनती देखकर किसी किसान ने अपनी लड़की से उसका विवाह कर दिया। कुछ दिन बाद किसान अपने घर वापिस लौटा तो वर्षा हो चुकी थी। उसने बाजरे की खेती की। खेत हरा-भरा हो गया। किसान अपनी स्त्री को लेने के लिए ससुराल गया।

ससुराल वालो ने उसकी महमानी करने के लिए खीर और मालपूवे बनवाये। उस किसान ने कभी मालपूवे नहीं खाये थे। वह असमजस में पड़ा कि उन्हें किस प्रकार खाया जाये ? सोच-विचार के बाद उसने निश्चय किया टुकड़े-टुकड़े करके खाने में मजा जाता रहेगा। पूरा मालपूवा उसने मुह में डाला और किसी प्रकार खाने लगा। पास में उसके साले वगैरह बैठे थे, वे हसने लगे।

अपने जमाता की मूर्खता देखकर सास ने दो उगलिया दिखाकर इशारा किया कि कम से कम दो टुकड़े करके तो खाओ। पर मूर्ख किसान ने इस इशारे को उलटा समझा। उसने समझा—एक-एक खाने से नहीं, दो एक साथ खाने से ज्यादा मजा आता है। अब उसने दो-दो खाने शुरू किये। लोगो ने समझ लिया यह एक दम गवार है। आखिर उसे स्पष्ट करके समझाया कि टुकड़े करके खाना चाहिए।

किसान को मालपूवे बड़े स्वादिष्ट लगे। जब वह अपनी स्त्री को लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में निश्चय करने लगा कि घर पहुँच कर मालपूवा बनवाऊँगा। मालपूवा बनाने की विधि वह ससुराल में सुन चुका था। उनके लिए गेहूँ की आवश्यकता थी, इसलिए उसने बाजरा की जगह गेहूँ की खेती करने का निश्चय किया। जब वह घर पहुँचा तो बाजरा पकने में कुछ ही दिनों की देरी थी। मगर वह मालपूवा खाने के लिए गेहूँ बोने को उतावला हो रहा था। उसने अपने पिता से गेहूँ बोने के लिए कहा। पिता बोला—अपने खेतों में बाजरे की ही खेती अच्छी होती है। यहाँ के कुओं में उतना पानी भी नहीं कि गेहूँ सींचे जा सके।

मगर मालपूवों के लिए पागल बने उसने कहा—अजी नहीं, बहुत दिनों तक बाजरे की खेती की, मगर कुछ भी आनन्द नहीं आया। सारी मेहनत बेकार गई। अब कुछ तरक्की करनी चाहिए।

पिता बेचारा चुप रह गया।

युवक किसान ने उसी समय बाजरे के खेत को खुदवा डाला और उसमें गेहूँ बो दिये। पर कुएँ में इतना पानी कहा रखा था ? न बाजरा हाथ आया, न गेहूँ ही। सारी मेहनत बेकार हुई, खाने के लाले पड़ गए।

बिना सोचे—समझे काम करने वालों की ऐसी ही स्थिति होती है।

ओर स्वास्थ्य गिरता जाता था। सेठ को सारा ससार सूना दिखाई देने लगा। उसकी दृष्टि में धर्म या ईश्वर कोई नहीं रहा। पैसे जाते ही धर्म ओर ईश्वर पर से विश्वास भी चला गया। एक दिन चमार ने फिर गाया —

सुर नर मुनि असुर नाम साहब तो घनेरे।

चमार के गाये हुए भजन को सुनकर सेठ को कुछ सान्त्वना मिली। वह सोचने लगा—इस चमार के पास तो कुछ भी नहीं है ओर इतना घाटा होने पर भी मेरे पास लाखों का धन मौजूद है। यह कुछ न होने पर भी इतना मस्त रहता है ओर लाखों की सम्पत्ति होने पर भी मैं रोता हूँ।

चमार ने सेठ के हृदय में एक कुतूहल पैदा कर दिया। उसने चमार को अपने पास बुलवाया और पूछा—क्या गाते रहते हो, चौधरी ?

चमार बोला—सेठजी, मेरे काम में हरकत होती है। काम करने दीजिए।

सेठ—दो घड़ी बैठो तो सही।

चमार—दो घड़ी में एक जूता बनता है।

धनिक लोग घण्टो—पहरो ऐश—आराम ओर साज—सिगार में व्यतीत कर देते हैं। उन्हें जूतो पर पालिश करवाने और बाल सवारने के लिए ही घण्टो का समय चाहिये। वे आलस्य में अपना समय व्यतीत करते हैं। चमार जूता बनाता है, सो कहते हैं कि अधर्म करता है ओर स्वयं गप्पे मार कर क्या धर्म करते हैं? चमार जूता बना कर अपना पेट भरता है, और साथ ही दूसरों के पेटों को आराम पहुँचाता है। पर गप्पो से किसका पेट भरता है ? किसे सुख पहुँचता है ?

सेठ ने चमार से कहा—तुम जो भजन गाया करते हो, उसे एक बार सुना दो।

चमार—भजन मैं वही से सुनाऊँगा।

सेठ—भजन तो मैंने कई बार सुना है, यह बताओ कि उसका अर्थ क्या है ?

चमार—उस भजन का अर्थ इतना ही है कि ईश्वर मेरा दाता है। वही मेरा दुःख हरण करने वाला है। दूसरा कोई दुःख दूर नहीं कर सकता।

चमार की बात सुनकर सेठ सोचने लगा—इसकी भावना गजब की है। मेरे पास अब भी लाखों की सम्पत्ति है। फिर भी मैं ईश्वर को कोसता हूँ। और एक यह है जो रोज मजदूरी करके खाता है, फिर भी ईश्वर पर अखण्ड विश्वास रखता है। यह चमार क्या मुझसे अच्छा नहीं है ?

बात सेठ की समझ में आ गई। सेठ ने चमार की दवा खाई। उसने अपने लम्बे-चौड़े सट्टे के व्यापार को समेट लिया और ऐसा धन्धा करने लगा, जिससे खुद को भी शान्ति मिले और दूसरों को भी। थोड़े ही दिनों में सेठ भी मस्त बन गया। उसे वैद्यों और डाक्टरों की दवा की जरूरत नहीं रही।

सेठ चमार को अपना उपकारी मानने लगा। वह सोचा करता— जिसने मुझे ईश्वर पर भरोसा करना सिखलाया और जिसने मुझे ऐसी दवाई दी है, जैसी कि वैद्य और डाक्टर हजारों रुपये लेकर भी नहीं दे सकते थे, वह चमार मेरा बड़ा उपकारी है।

लोग ताकत के लिए दवा खाते हैं, मगर अनुभवी लोगों का कहना है कि जितने आदमी रोग से नहीं मरते, उतने दवा से मरते हैं।

सेठ ने सोचा—इस चमार का उपकार मानना उचित है। अतएव उसने चमार को बुलवा कर पचास रुपये के नोट उसके सामने रख दिये। उससे कहा—मेरे ऊपर तुम्हारा बड़ा उपकार है, इसलिए यह नोट ले लो। चमार ने प्रथम तो बहुत मनाही की, मगर सेठ के आग्रह करने पर उसने नोट ले लिए।

नोट लेकर चमार अपनी दुकान पर आया। सोचने लगा—इन नोटों को कहा रखूँ ? इस चिन्ता से उसने जल्दी दुकान बन्द कर दी और घर चला गया। उसे एकदम पचास रुपये मिल गये। भला उसे क्या कमी रह गई ? घर आकर भी वह इसी विचार में पड़ा रहा कि इन्हें रखूँ कहा ? कहीं ऐसा न हो कि चोर ले जावे या बच्चे ही फाड़ डालें ? आखिर चमड़े के टुकड़े रखने की एक टूटी सी पेटी में उसने नोट रख दिये। इससे अधिक सुरक्षित जगह उसके पास थी ही नहीं। रात को वह सोया तो था मगर उसे यही चिन्ता बनी रही कि कहीं चूहे नोटों को काट न खाएँ। इस तरह चिन्ता करते-करते ही उसकी सारी रात व्यतीत हुई।

सवेरा हुआ। चमार सोचने लगा—रात में नीद नहीं आई और ईश्वर के भजन में भी मन नहीं लगता। दुकान जाने को भी चित्त नहीं चाहता। यह सब इन नोटों की ही करामात है। जब तक इन नोटों को अपने घर से निकाल न दूँगा, मुझे चैन नहीं मिलने की। नोट है तब भी हाय-हाय कराते हैं और कहीं नष्ट हो गए, तब भी हाय-हाय कराएंगे। अतएव इन्हें सेठजी को सौंप देने में ही मेरा कल्याण है।

वह नोट लेकर सेठ की दुकान पर पहुँचा। उसने नोट सेठ के सामने रख दिये और कहा—अपनी चीज आप ही सभालिए।

सेठ ने कहा—यह नोट वापिस लेने के लिए नहीं दिये हैं। तुमने मेरा उपकार किया है, इसलिए यह पुरस्कार मे दिये हैं।

चमार—आपका पुरस्कार मुझे नहीं चाहिए। इसे आप ही सभालिए। मुझे तो भजन मे ही आनन्द मिलता है।

इसके बाद चमार ने रात वाली समस्त घटना सेठ को सुनाई और अन्त मे कहा—उपकार के बदले यह न देकर हम दोनो ही भगवान् के भजन मे मस्त रहे इसी मे आनन्द है।

आखिर चमार ने नोट सेठ की ओर सरका दिये और आप उठ कर चल दिया। उसे ऐसा लगा, मानो सिर पर लदा हुआ भारी बोझ उतर गया है। वह हल्का हो गया और अपनी धुन मे मस्त रहने लगा।

चमार की इस निस्पृहता का सेठ पर बहुत प्रभाव पडा। वह सोचने लगा—इतनी सम्पत्ति होने पर भी मुझे सन्तोष नहीं है और इस चमार को देखो कि कुछ न होते हुए भी कितना मस्त है। चमार ने प्रत्यक्ष बतला दिया है कि सुख का असली कारण धन नहीं, चित्त का सतोष है। मैं इतने दिनो तक व्यर्थ ही चक्कर मे पडा रहा।

कुछ दिनो बाद चमार बीमार पड गया। बीमारी मे भी वह उसी भजन को गाया करता ओर कहता—प्रभो ! अब तो बस, तू ही तू है। पहले तो मुझे काम भी करना पडता था, परन्तु अब तो वह सभी छूट गया है। मैं यही चाहता हूँ कि इस बीमारी मे भी मुझे किसी के आगे दीनता न दिखानी पडे। तेरे प्रति मेरी श्रद्धा अखण्ड ओर अटल बनी रहे।

चमार की बीमारी का हाल सेठ को मालूम हुआ। सेठ ने जाकर उसे देखा तो उस बीमारी मे भी वह उसी प्रकार गा रहा था। घर मे खाने को नहीं है, फिर भी वह मस्त है और किसी के आगे हाथ नहीं पसारना चाहता। ओह ! इसकी महानता के आगे मे कितना तुच्छ हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं इस दैवी सम्पदा के बिना दरिद्र हूँ।

सेठ ने ऐसा प्रवन्ध कर दिया कि उसके परिवार को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाये। चमार ने ऐसा करने से सेठ को बहुत रोका पर सेठ ने कहा—मैं भिखारी समझ कर दान नहीं दे रहा हूँ। यह तो तुम्हारे उपकार का नगण्य उत्तर है। तुमने मुझे धर्म पर स्थिर किया है।

चमार के चित्त मे लोभ नहीं था इसी से वह भक्ति मे लगा रहता था। कहा भी है—

कामी कपटी लालची, इनसे भक्ति न होय ।

भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोय ।।

भक्ति वही करेगा, जिसने वर्ण और जाति का अभिमान भी त्याग दिया हो । हरिकेशी मुनि से कौन प्रेम नहीं करता ।

चमार निरोग भी हो गया और धीरे-धीरे उसकी स्थिति भी सुधर गई । सेठ उसे अपना गुरु समझने लगा और वह भी भक्ति के मार्ग पर आ गया ।

56 : परमात्म-प्रीति

जैसी दृष्टि हराम पै, तैसी हरि पै होय ।

चला जाय वैकुण्ठ मे, पल्ला न पकड़े कोय ।।

ससार के पदार्थों में, नीच कर्मों में जैसी प्रीति है, वैसी प्रीति अगर परमात्मा में हो जाये तो ईश्वरप्राप्ति में देरी ही न लगे। हराम से प्रीति छोड़कर हरि से प्रीति करो तो बेडा पार है। बहुत से लोग ढोग के लिए ईश्वर-प्रेम का दिखावा करते हैं। पर जो सच्ची प्रीति करते हैं उन्हें ईश्वर मिलता है और जो ढोग करते हैं उन्हें ढोग ही मिलता है। ईश्वर की प्रीति कैसी हो, यह समझने के लिए एक स्थूल दृष्टान्त लो -

एक महात्मा नगर के शहरपनाह के किनारे ध्यान में खड़े थे। उस नगरी की एक वेश्या सजधज कर नगर के भीतर रहने वाले अपने किसी प्रेमी से मिलने निकली थी मगर नगर-फाटक बन्द हो चुका था, भीतर जाने का दूसरा मार्ग नहीं था। उसने इधर-उधर देखा तो एक ऊँची सी चीज खड़ी हुई उसे दिखाई दी। प्रेमी से मिलने की आतुरता में उसने यही समझा कि यह कोई ढूँढ खड़ा है। उसने उसके ऊपर पेर रखकर ज्यों ही शहरपनाह चढ़ना चाहा, त्यों ही महात्मा क्रोधित हो उठे। ध्यान खोलकर उन्होंने कहा-दृष्टे। तूझे दिखता नहीं कि मैं मनुष्य हूँ। तू इतनी अधी हो रही है।

महात्मा की बात सुनकर वेश्या सहम गई। उसने मन ही मन कहा—आतुरता में मैंने इन महात्मा को ठूठ ही समझ लिया था। वह ऊपर से नीचे गिर पड़ी। महात्मा से बोली—क्षमा कीजिए महाराज। मैंने समझा था कि यह कोई ठुठ खड़ा है।

महात्मा-तुझे इतना गर्व है कि तू मनुष्य और दूठ को एक ही समझती है। मुझे इतना क्रोध है कि चाहू तो अभी तुझे भस्म कर दूँ।

वेश्या ने महात्मा को सन्तोष देना उचित समझा। वह बोली— महाराज मुझसे तो भूल हुई ही मगर आप वहा क्या करते थे ?

महात्मा—देखती नहीं, हम साधु है? हमे और क्या काम है परमात्मा का ध्यान लगा रहे थे।

वेश्या—महाराज ढिठाई क्षमा हो। मे पूछना चाहती हू कि आपका परमात्मा मेरे प्रेमी से बड़ा है या छोटा ?

महात्मा—परमात्मा तेरे प्रेमी से क्या सारे ससार से बड़ा है।

वेश्या—मैं तो परमात्मा से अपने प्रेमी को बड़ा समझती हू।

महात्मा—क्यों ? कैसे समझती है ?

वेश्या—मैं अपने प्रेमी की धुन में ऐसी मस्त थी कि आपका होना मुझे मालूम नहीं हुआ। पर आप परमात्मा के ध्यान में थे, फिर भी आपको मेरा होना मालूम हो गया। अब आप ही सोचिए कि आपका परमात्मा बड़ा है या मेरा प्रेमी ? अगर आपका परमात्मा बड़ा था और आप उसकी धुन में लगे थे तो लगे रहते। इस झमेले में क्यों पड़े ?

वेश्या की बात सुनकर महात्मा विचार में डूब गए। सोचने लगे—वास्तव में वेश्या ठीक कह रही है। अगर इसके प्रेमी से मेरा परमात्मा बड़ा है तो उसकी धुन भी बड़ी होनी चाहिए और उस धुन में यह पता क्यों लगना चाहिए कि शरीर पर कौन चढ़ता है और कौन उतरता है। आखिर महात्मा ने वेश्या से कहा—तुम ठीक कहती हो। वास्तव में मेरा ध्यान पूरी तरह परमात्मा में नहीं था। जैसा तेरा ध्यान तेरे प्रेमी में है वैसे ही मेरा ध्यान परमात्मा में लग जाये तो मैं तुझे अपना गुरु मानूंगा। हे प्रभो ! यह वेश्या जैसे अपने प्रेमी को तन्मय दृष्टि से देखती है वैसी ही दृष्टि मेरी भी तुझे देखने में हो जाये।

तात्पर्य यह है कि जैसा प्रेम दुनिया के पदार्थों के प्रति है, वैसा ही प्रेम अगर ईश्वर के प्रति हो जाये तो सिद्धि मिलने में देर न लगे। सासारिक प्रेम को वैकारिक प्रेम को ईश्वर की ओर मोड़ लेना ही मुक्ति का मार्ग है। इसी को साधना कहते हैं।

57 : लक्ष्मी

एक सेठ बड़े धनवान् और जितने धनवान् उतने ही उदार और जितने उदार उतने ही दानी तथा निराभिमानी थे। रात्रि के समय वह सो रहे थे। पिछली रात्रि के समय एक देवी ने आकर उनसे कहा—सेठ, सोते हो या जागते हो?

सेठ ने पूछा — कौन है?

देवी ने उत्तर दिया—मे हू तुम्हारे यहा की लक्ष्मी।

सेठ—क्यो, क्या कहना है?

लक्ष्मी —मे यह कहने आई हू कि अब तुम्हारे घर से जाऊगी।

सेठ—मेरे यहा तुम सात पीढियो से रहती हो अब क्यो जा रही हो? कुछ कारण बताओगी?

लक्ष्मी—एक घर मे रहते—रहते ऊब गई हू। अब किसी दूसरे घर जाऊगी।

सेठ—अच्छी बात है। जाती हो तो मे मनाही नही करता परन्तु तीन दिन ओर ठहर जाओ।

लक्ष्मी ने तीन दिन ओर ठहरना स्वीकार किया। सेठ ने विचार किया—आखिर यह लक्ष्मी रहेगी तो नही फिर इसके द्वारा मे कुछ लाभ क्यो न प्राप्त कर लू? यह विचार कर सेठ ने इन तीन दिनों मे घर मे जितनी सम्पत्ति थी सब जीवरक्षा, परोपकार आदि मे खर्च करके अपना सब वेभव घर—द्वार आदि दान कर दिया। अपने घर की सब महिलाओ को अपने—अपने पीहर जाने की सलाह दी। पुत्रो से कह दिया—तुम परदश या जहा सुभीता आर निर्वाह दखो वहा चले जाओ।

सेठ न लक्ष्मी स वार्तालाप का वृत्तान्त सुनाकर कहा—मन तीन दिन क लिए उस राका ह। तीन दिन के पश्चात वह निश्चित रूप स जाएगी।

इसलिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ, उसमें दुःख न मानकर आनन्द मानो। जब समय पलटेगा तब फिर हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे।

सब अपने-अपने ठिकाने चले गए। सेठ ने अपना सभी कुछ लुटा दिया। तीसरे दिन, पिछली रात के समय लक्ष्मी फिर आई और कहने लगी—‘अब मैं जाती हूँ।’

सेठ ने उत्तर दिया—मुझे जो कुछ करना था, कर चुका। अब तुम भले ही जाओ।

उधर लक्ष्मी गई, इधर सेठ ने सन्तोष के साथ विचार किया— जो भाग्य में होगा, करेगा।

अपने सर्वस्व का दान करने से सारे नगर में सेठ की कीर्ति फैल गई थी। वह जिधर जाता, उधर ही लोग उस का आदर-सम्मान करते और ‘सेठजी’ कहकर पुकारते। परन्तु वह कहता—मैं सेठ नहीं रहा। मैं अब गरीब हूँ, अकिंचन हूँ। मगर लोग यह सुनकर उसकी और अधिक इज्जत करते थे।

दो-तीन दिन बीते कि लक्ष्मी फिर आई। उस समय सेठ निश्चित भाव से किसी धर्मशाला में सो रहा था। पिछली रात के समय सेठ को आवाज देकर कहा सेठ, जागते हो या सोते हो?

सेठ ने कहा—जागता हूँ, कौन है?

लक्ष्मी—यह तो मैं लक्ष्मी हूँ।

सेठ—कहो कैसे आई?

लक्ष्मी—मैं फिर तुम्हारे घर आती हूँ।

सेठ—तुम्हें जाने के लिए किसने कहा था? जो इस प्रकार बिना कारण चली जाये उसे आना ही क्यों चाहिए? तुम सात पीढ़ियों से मेरे यहाँ रहती थी, फिर भी चले जाने में झिझक नहीं हुई? अब भी क्या भरोसा है? जिसके स्वभाव में ऐसी चपलता है उसे रखने में क्या लाभ है? देवी, अपने लिए और कोई ठिकाना खोजो। मैं इसी हालत में मजे में हूँ।

लक्ष्मी—मुझसे भूल हुई परन्तु अब मैं तुम्हारे यहाँ ही रहूँगी।

सेठ—अच्छा यह तो बताओ कि इतने दिन कहा रही और लोट कर मेरे पास क्यों आई हो?

लक्ष्मी—मैं पहले राजा के पास गई। वहाँ भण्डार भरे थे पर मुझे सन्तोष नहीं हुआ। वह अन्याय का पैसे था। मैंने विचार किया—अन्याय के इस पैसे में रहने से मेरी कद्र घट जाएगी। तब वहाँ से चलकर सेठ—साहूकारों

के यहा गई। मगर तुम्हारे सरीखा धर्मात्मा कोई नहीं मिला। इस कारण मे फिर तुम्हारे पास आई हू।

सेठ—आई तो अच्छी बात, मगर अब तो मेरे पास घर भी नहीं है। तुम्हे रखूंगा कहा।

लक्ष्मी—इसकी चिन्ता न करो। मे जो उपाय बताऊ सो करो। तुम सब जगल जाते हो न? लौटते समय तुम्हे एक साधु मिलेगा। उस साधु को आदर के साथ अपने यहा ले आना और खीर या जो भी कुछ हो, खिला कर एक डण्डा मारना। डण्डा मारते ही वह सोने का पुरुष बन जाएगा। उस पुरुष का सिर मात्र बाकी रख कर सारा शरीर नित्य काट लेना और फिर उसे कपड़े से ढक देना वह जैसे का तैसा हो जायेगा।

सेठ—ठीक है, पर एक बात सुन लो। तुम आती हो, यह हर्ष की बात है, मगर तुम्हे जाने की इच्छा हो तो कह कर जाना और कहना भी सात दिन पहले। तुम्हे यह बात स्वीकार हो तो मैं तुम्हारे आने का स्वागत करूंगा।

लक्ष्मी ने सेठ की यह बात स्वीकार की और अपने स्थान को चली गई।

जो मनुष्य धर्मनिष्ठा रखता है, उसे किसी भी अवस्था में दुःख नहीं रहता। ओर ज्यो—ज्यो वस्तु पर आसक्ति की जाती है, त्यो—त्यो वह दूर भागती है। अगर इस हालत में मध्यस्थ भाव रखा जाये तो गई हुई वस्तु भी मिल जाती है। कदाचित् न मिले तो भी उसके जाने की पीडा नहीं होती।

सवेरे सेठ को जगल की ओर से आता हुआ एक साधु मिला। सेठ उसे सत्कारपूर्वक अपने यहा ले आया। उसे भोजन करा चुकने पर ज्यो एक लकड़ी मारी कि बाबाजी स्वर्ण—पुरुष बन गए। सेठजी को सन्तोष हुआ। उन्होंने पेर की तरफ से सोना काट—काट कर घर आदि तैयार करवाए। अपने सब कुटुम्बी—जनो को बुलवा लिया ओर पहले से भी अधिक आनन्द के साथ रहने लगे।

इस सेठजी के पडोस में एक ओर सेठ रहता था। वह था तो मालदार मगर उसकी प्रकृति दुनिया से न्यारी थी 'चमडी जाय पर दमडी न जाय' यह उसकी जीवननीति का मूल—मन्त्र था। कभी एक पाई भी दान न देता था।

पूर्वोक्त सेठ ओर कजूस सेठ की पत्नियों में मित्रता थी। कजूस सेठ की पत्नी ने एक दिन दानी सेठ की पत्नी से पूछा—तुम्हारे पति ने एक दिन सबकुछ दे दिया था फिर एकदम इतना ठाठ कैसे हो गया? किस उपाय से इतना धन वरस पडा है? वह उपाय तो हमें भी बतलाओ न? कही बोरी करक तो नहीं लाये हैं? नहीं तो उसक साथ तुम्हें ओर तुम्हारे लडका को भी भुगतना पडगा। तुम्ह न मालूम हा ता सेठजी से पूछ लना।

दानी सेठ की पत्नी ने कहा— बात तो ठीक है पूछूंगी। और उसने घर आकर पति से पूछा—यह धन कहा से आ गया? पहले तो सेठ ने टालमटूल की। उसने सोचा—स्त्री को गुप्त भेद नहीं बताना चाहिए क्योंकि स्त्रियो में पाप विवेक नहीं होता। वे स्वभाव की भोली होती हैं। दूसरो की बातों में आकर जल्दी भेद खोल देती है।

सेठ को टालते देख वह बोली—मैं समझ गई। कही से चोरी करके लाये हो इसलिए तो बतलाते नहीं। पर जबतक न बतलाओगे मैं अन्न—जल ग्रहण नहीं करूंगी।

सेठानी के सत्याग्रह के सामने सेठजी को झुकना ही पड़ा। उन्होंने बाबा का मिलना उसे भोजन कराना, डण्डा मारना और उसका स्वर्णपुरुष बन जाना आदि वृत्तान्त कह दिया। सेठानी पसन्न हुई और जब अपनी सखी से मिली तो उसने यह वृत्तान्त उसे बतला दिया।

कजूस की सेठानी पहले तो अचरज में पड़ गई और फिर लोभ में आ गई। उसने सोचा— धनी बनने का कितना सरल और सुन्दर उपाय है। उसने पति से सब हाल कहा और साधु को ले आने की भी सिफारिश की।

सेठ लोभी तो था ही, ऊपर से पत्नी का दबाव भी पड़ा। वह सुबह उठा और जंगल की ओर से आने वाले एक साधु को ले आया। उसे बड़े प्रेम से उत्तम भोजन कराया और उसके बाद पूरी ताकत से एक लट्ट दे मारा। परन्तु सेठ का दुर्भाग्य समझो कि साधु सोने का पुरुष नहीं बना। यही नहीं, वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा।

सेठ ने सोचा — शायद मेरा लट्ट धीरे लगा है, इसी कारण यह सोने का नहीं बना। अब की बार उसने सारी ताकत लगाकर लट्ट लगाया। बाबाजी ने और चिल्लाना शुरू किया। मगर सेठ लोभ में पागल हो गया था। उसने आगा—पीछा कुछ नहीं सोचा और जब तक बाबाजी के तन में प्राण रहे, वह लट्ट लगाता ही रहा। अन्त में बाबाजी चल बसे।

बाबाजी की चिल्लाहट सुनकर बहुत से लोग सेठ के घर के सामने इकट्ठे हो गये। उन्होंने सेठ को पकड़ा और राजा के पास ले गए।

राजा ने सेठ को बाबाजी की हत्या करने के अपराध में समुचित दण्ड दिया।

तात्पर्य यह है कि उस उदार सेठ ने तो दान देकर, अपना सर्वस्व लुटा कर स्पर्ण—पुरुष बनाया था मगर कजूस सेठ दान दिये बिना ही स्वर्ण—पुरुष बनाने दटा तो उसकी दुर्गति हुई। जीवन में उदारता नीति ईमानदारी और समभाव होता है तो किसी भी अवस्था में मनुष्य सुखी रह सकता है। ऐसा जीवन बिताने वाले को लक्ष्मी बिना बुलाये प्राप्त होती है।

58 : ठसक का रोग

एक सेठ के लडके की सगाई दूसरे सेठ की लडकी के साथ हुई। लडकी वाला अधिक धनवान् था और लडके वाला कम। जो ओछा होता है, वह अपना बडप्पन अधिक दिखलाना चाहता है। अतएव लडके वाले ने सोचा—लडके का विवाह करने जाना है तो ठसक से जाना चाहिए। यह सोचकर उसने भीतर चाहे ताबा ही रहा हो परन्तु सोने के कडे, कण्ठी अगूठी आदि गहने बनवाए। सेठजी सब गहनो से सज कर और बारात लेकर लडके के ससुराल गये। कभी अगूठी पहनी तो थी नहीं, इसलिए अगूठी पहन कर हाथ कडे से हो गए। वह किसी को बुलाने जाए तो भी हाथ लम्बे ओर उगलिया कडी करके कडे और अगूठिया दिखलाते हुए 'पधारो साहब कहते थे।

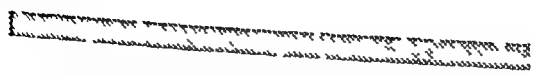
लडकी वाले ने कहा—हमारे समधी को ठसक रोग हो गया है। मगर इस रोग की दवा मेरे पास है। इनका इलाज कर देने मे ही इनका कल्याण है। इस विचार से उसने हीरो का एक कण्ठा गले मे डाल लिया ओर हाथो मे हीरो की पहुचिया पहन कर अपने समधी के समान ही हाथ लम्बे करके उससे कहा 'पधारिये साहब, पधारिये।'

उस कण्ठे ओर पहुचियो को देखते ही सेठजी का नूर घट गया। चित्त मलिन हो गया मानो किसी ने उनका सारा जेवर छीन लिया हो।

विचार कीजिए उसने पहना था तो इसका दिल क्यो दुखा ? इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाये तो कई वाते स्पष्ट हो जाएगी। मनुष्य का आनन्द गहनो मे होता तो जो गहने पहले इस सेठ को आनन्द द रहे थे वे ही बाद मे काटे की तरह क्यो चुभने लगते? वास्तव मे मनुष्य इस कल्पना मे सुख मानता है कि मेरे पास अमुक चीज है जो दूसरो के पास नहीं है। लेकिन वह चीज जब दूसरो के पास भी हो जाती है तो उसका आनन्द जाता रहता है।

कल्पना कीजिए, किसी बाई के हाथों में चादी की चूड़िया हैं। उसके सामने सोने की चूड़ियों वाली एक बाई आ बैठती है। अब चादी की चूड़ियों वाली बाई कहेगी—मेरी चूड़िया क्या हैं, कुछ भी नहीं, और सोने की चूड़ियों वाली की प्रसन्नता का पार न रहेगा। वह अभिमान में डूब जाएगी। वह अपने को सुखी अनुभव करेगी। उसी समय हीरो की चूड़ियों वाली एक महिला वहाँ आ पहुँचती है। उसे देखकर सोने वाली के सुख पर पानी फिर जाएगा। उसका सुख हवा हो जायेगा। वह अपनी चूड़ियों को कुछ भी नहीं समझेगी।

यह सब क्या बात है ? सुख कहाँ है ? सोने में सुख है या मनोभावना में ? ठीक तरह सोचो, विचार करो, समझो। अगर मनोभावना में ही सुख है तो तुम्हें कहीं भटकना नहीं है। वह तुम्हारे पास है। मृगतृष्णा में क्यों पड़ते हो ?

59 : हठ

एक मनुष्य काशी गया। जब वह लौटकर आया तो अपनी मा से कहने लगा—मैंने काशी के सब पण्डितों को हरा दिया।

मा— ने पूछा— कितने पण्डित थे ?

उसने कहा— करीब 500 होंगे ।

मा कैसे विद्वान् थे ?

बेटा— बड़े-बड़े विद्वान् थे, ऐसे कि कुछ न पूछो बात ।

मा— परन्तु तू पढा तो है नहीं। उन्हें कैसे जीत लिया ?

बेटा— मैं पढा नहीं तो क्या हुआ ? मुझे जीतने की कला तो पूरी आती है।

मा— कैसे जीता ?

बेटा— वे सब कुछ-कुछ बोलते रहे, परन्तु मैं यही कहता रहा कि तुम झूठे हो और मैं सच्चा हूँ।

इस प्रकार वह काशी में जीत गया। मूर्ख मनुष्य दूसरों की सुनता नहीं, समझता नहीं और अपनी-अपनी हाके जाता है। उसके हठ को कोन तोड़ सकता है ?

60 : महल का द्वार

किसी सेठ ने बहुत सुन्दर और बड़ा विशाल महल बनवाया। एक दिन उस सेठ के महल की ओर से एक महात्मा गोचरी (भिक्षा) के लिए निकले। सेठ ने सोचा—साधु जी आ गए हैं तो उन्हें अपना महल दिखलाऊ। महल देखकर महाराज प्रसन्न होंगे और जगह-जगह उसका बखान करेगे। महाराज की गति सेठ को मालूम नहीं थी।

सेठ महात्मा को अपने महल में ले गया और वहाँ के ठाट-वाट बताने लगा। महात्मा ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने विचार किया कि मकान देखे बिना उपदेश देना ठीक नहीं।

सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महल दिखलाते हुए कहा— देखिए, यह दरीखाना है, यह भोजनगृह है, यह शयनगृह है, यह बैठक है। इसके सामने के झरोखे को म्युनिसिपैलिटी ने रोक दिया था, परन्तु मैंने लाखों रुपये खर्च करके झरोखा बनवाया है। यह देखिए ऊपर चढ़ने के लिए 'लिफ्ट' लगा है। पहले के लोगो को ज्यादा ज्ञान नहीं था। इस कारण वे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ रखते थे। अब विज्ञान का बोलबाला है। पैसे लगते हैं मगर कितना सुभीता हो गया है। 'लिफ्ट' पर बैठे कि ऊपर चढ़ें। और यह धुआँ निकलने की जगह है। इस प्रकार सेठ ने सारा महल दिखला कर महात्मा से पूछा—कहिए, कोई कसर तो नहीं है।

साधु को सेठ का महल देखकर क्या आनन्द हो सकता था ? उन्होंने महल के प्रधान दरवाजे की ओर संकेत करके कहा— इसमें एक बात खराब है यह दरवाजा। यह क्यों रखा है ?

सेठ मुस्कराया। उसने कहा—आखिर आप साधु ही तो ठहरे। आप मकान का हाल क्या जाने ? दरवाजा न होता तो आते-जाते कहा से ? साधुजी बोले— कुछ भी हो, परन्तु यह दरवाजा नहीं रखना था।

सेठ ने कहा— आप कैसे भोलेपन की बात करते हैं ।

साधु ने गम्भीरता से कहा— मे ठीक कहता हूँ। किसी रोज लोग इसी दरवाजे से तुझे निकाल देगे ।

साधु की बात सुनकर सेठ का नशा उतर गया। साधु ने एक लम्बी सी सास लेते हुए कहा— मूर्ख, जहा जाना है, उस दरवाजे की तो तुझे चिन्ता नहीं है और ऐसी भावना मे पडा है, जैसे अमर रहेगा। मै इस महल मे रहने के लिए तुझे मनाई नहीं करता, मगर यह कहता हूँ कि इसमे लिप्त न हो जाना। इस दरवाजे को सदा याद रखना कि इसी से तुझे जाना होगा। उस समय इस घर मे रहने वाला कोई भी व्यक्ति तेरा साथ नहीं देगा। तेरा किया हुआ धर्म ही साथ जाएगा। इसलिए जब तू इस महल मे रहे तो अपने मन के महल मे परमात्मा को रखना।

61 : पतिव्रता

राम-चरित्र मे दो मित्रो की कथा आई है। दो मित्र थे। उनमे से एक का विवाह हो गया। दूसरे ने उसकी पत्नी को देखा तो उस पर मोहित हो गया। उसे खाना-पीना, सोना-बैठना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह दिनो-दिन सूखता चला जाता था।

पहले मित्र ने पूछा- तुम बिना रोग सूखते क्यो चले जाते हो?

दूसरा मित्र- कुछ भी तो नही है। पता नही, क्या कारण है।

पहला- छिपाने का यत्न मत करो। हो सकेगा तो मैं तुम्हारी चिन्ता दूर करने का उपाय करूंगा।

दूसरे मित्र ने पहले तो टालमटूल की, मगर अन्त मे मित्र का आग्रह देख सच्ची बात कह दी। आखिर मित्र से कपट तो वह कर नही सकता था। कहा भी है -

गुरु से कपट, यार से चोरी,
कै हो अन्धा, कै हो कोटी।

मित्र के हृदय की बात सुनकर वह सोचने लगा-विचित्र समस्या है। ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए ? अन्त मे उसने निर्णय किया- मैं अपनी मित्रता को निबाहूंगा और देखूंगा कि इसका परिणाम क्या निकलता है ?

इस प्रकार सोचकर उसने अपने मित्र को तसल्ली देते हुए कहा-धैर्य रखो। यही बात है तो मैं अपनी स्त्री तुम्हे दूंगा।

पहले मित्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लज्जा और आश्चर्य के कारण वह अवाक् होकर अपने मित्र की ओर देखने लगा। थोड़ी देर मे समल कर उसने कहा- नही, ऐसा मत करना।

घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा— मे जो कहूंगा सो करोगी ?

पत्नी— आज ऐसी शका क्यों ? क्या मेने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है ?

तब वह बोला— नहीं, सदा और बात हुआ करती थी, आज और ही बात है ।

पत्नी — मैं आपको सावधान देखती हूँ । आप जो आज्ञा देगे, उचित ही देगे । फिर मुझे उचित और अनुचित का विचार करने की आवश्यकता ही क्या है ? आप आज्ञा दीजिए, मैं उसका अवश्य पालन करूंगी ।

वह बोला— तुम शृंगार करके मेरे मित्र के घर जाओ ।

पत्नी ने आखे गडाकर अपने पति के चेहरे की ओर देखा कि कही दिल्लीगी तो नहीं कर रहे हैं ? मगर उसके चेहरे की गम्भीरता ने तत्काल ही उसकी शका का निवारण कर दिया । तब उसने सोचा— आज पति का प्रेम कुछ निराला ही है । मेरी इज्जत से पति की इज्जत ज्यादा है । फिर न मालूम क्या उदारता दिखलाने के लिए यह आज्ञा दे रहे हैं । वह धर्मसंकट में पड़ गई । वह मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी— प्रभो ! मुझे रास्ता दिखलाइए । पति की आज्ञा न मानना भी उचित नहीं है और मानती हूँ तो धर्म-भग होता है । ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए ?

अन्त में उसके हृदय की भावना फूली । उसने विचार किया—मनुष्य चाहे तो किस जगह और किस परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता ? और उसने पति से कह दिया— आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैं अवश्य जाऊंगी । पर आप विचार कर लें । आप स्वयं धर्मात्मा हैं और बुद्धिमान हैं । अतः मुझे अपनी बुद्धि दोड़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

पति ने कहा— अच्छी बात है, जाओ ।

पति की आज्ञा मानकर स्त्री चली । पति भी पीछे-पीछे चला कि देखे, क्या होता है । स्त्री ने जाकर मित्र के किवाड़ खटखटाए । मित्र ने पूछा— कौन ?

स्त्री— जिसे याद करते हो, वही ।

वह आश्चर्य—युक्त होकर उठा और उसने किवाड़ खोले । मित्र की स्त्री को देखकर उसके आसू निकल पड़े । वह सोचने लगा— दुनिया में मेरे समान कोई नीच नहीं है जिसने अपने मित्र की स्त्री की माग करते हुए सकोच नहीं किया । मैं कितना पामर हूँ ! पशुओं से भी गया बीता । और वह मित्र ? धन्य है वह मनुष्य नहीं देवता है ।

उसने आई हुई मित्र-पत्नी को बैठाया। इसी समय उसका मित्र भी आ पहुँचा। उसने आते ही अपने मित्र की जो मुखमुद्रा देखी तो समझ गया कि कुछ गजब होने वाला है।

पहला मित्र उन्हें वहीं बेंठा छोड़ पिछवाड़े की ओर गया और जानी का फन्दा लगा कर प्राण त्यागने को तैयार हो गया। दूसरे मित्र को पहले ही आशका हो गई। वह भी पिछवाड़े की ओर पहुँचा। मित्र को फासी लगाते हुए देख उसने फासी का फंदा काट दिया और कहा— पागल हुए हो ? यह क्या कर रहे हो ?

उसने हडबडा कर कहा—तुम यहा क्यों आये हो ? मुझ पापी को मरने देना ही योग्य है।

दूसरे मित्र ने कहा—मैं जान गया था कि तुम इधर क्यों जा रहे हो। खैर, जो हुआ सो हुआ, इसमें मेरी और तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है। विशेषता है इस पति-भक्ता स्त्री की, जो सब पुरुषों को भाई-समान समझती हुई भी मेरी आज्ञा मानकर तुम्हारे पास चली आई।

पहले मित्र ने कहा— यह मेरी माता है। इसने मुझे नया जीवन दिया है।

स्त्री ने कहा— मैंने परमात्मा से रास्ता दिखलाने के लिए प्रार्थना की थी। उसने रास्ता दिखलाया और मैं चली आई। मैं जानती थी कि मेरा हृदय जब तक पवित्र है तो उस के सामने अपवित्रता टिक नहीं सकती।

पवित्रता की शक्ति के सामने दानव भी हार मानते हैं।

62 : आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता

किसी किसान ने एक खेत बोया। खेत में पक्षियों ने जुआर के पाघो में घोंसला बना दिया। घोंसले में पक्षी भी रहते थे और पक्षियों के बच्चे भी रहते थे। बच्चे उड़ने नहीं लगे थे, इस कारण पक्षिणी चुगगा ला-लाकर उनके मुँह में देती थी।

एक दिन किसान अपने खेत की मेड़ पर आया। उसने आशा और सन्तोष की नजर सारे खेत पर डाली। फिर सोचा — खेत पक गया है, अब काट लेना चाहिए। यह सोचकर उसने खेत के रखवाले और अपने लडके से कहा— देखो भाई, खेत अब पक गया है। काटने में ढील करना ठीक नहीं है। आज फला गाव से पाहुने आने वाले हैं। उनकी सहायता से कल खेत काट डालेंगे।

पक्षी के बच्चों ने किसान की बात सुनी। वे बुरी तरह घबराए। पक्षिणी के आते ही वे रोकर कहने लगे— मा, अब इस जगह रहना ठीक नहीं है। जल्दी से जल्दी यहाँ से उड़ चलना चाहिए।

पक्षिणी ने पूछा— क्यों ? क्या बात है ?

बच्चे बोले— मा, आज खेत का मालिक किसान आया था। वह कहता था— कल पाहुनों की सहायता से खेत को काटेंगे। खेत कल कट जायेगा। अपने यहाँ रहकर क्या करेंगे ? यहाँ रहे तो खेत के काटते समय मुसीबत भी आ सकती है। उड़ चलना ही ठीक है।

पक्षिणी ने हसकर कहा— बच्चों तुम भोले हो। तुम फिर मत करो। पराये भरोसे खेत नहीं कटा करते।

बात भी ऐसी ही हुई। खेत नहीं कटा।

दूसरे दिन किसान फिर आया। उसने रखवाले से फिर कहा— कल पाहुने नहीं आये और खेत भी नहीं कटा। अब गाव के अपने भाई— बन्धुओं को बुला लेंगे और उनकी सहायता से खेत काट लेंगे।

पक्षी के बच्चों ने फिर यह बात सुनी और पक्षिणी के आते ही कहा—
मा कल नहीं उड़े तो आज ही उड़ चले। कल किसान अपने भाई—बन्धुओं
की सहायता से खेत काटेगा। हम लोगों को पहले से ही चला जाना चाहिए।

पक्षिणी ने कहा—तुम चिन्ता मत करो। बिना अपने किये कुछ नहीं
होता। अपनी ताकत के बिना कोई मददगार नहीं होता।

पक्षिणी ने ठीक ही कहा था। दूसरे दिन भी खेत नहीं कट सका।

तीसरे दिन किसान फिर आया और कहने लगा — बड़ी भूल की, जो
पाहुनो और भाई—बन्धुओं के भरोसे बैठे रहे, नहीं तो खेत कभी का कट
जाता। दूसरे के भरोसे काम नहीं होता। कल अपने सब घर वाले ही भिड़
पड़े और खेत काट ले। लड़के, तू कल सवेरा होते ही घर के सब लोगों को
लेकर आ जाना। और रखवाले, तू भी तैयार रहना। कल खेत अवश्य काट
लेगे।

पक्षी के बच्चों ने फिर किसान की बातें सुनी और अपनी मा के आते
ही कहा— मा, अब तो उड़ना ही पड़ेगा। किसान ने अपने घर वालों के साथ
आकर कल खेत काटने के लिए कहा है।

पक्षियों ने कहा— हा, अब उड़ जाना चाहिए। किसान ने जब स्वयं
खेत काटने का विचार किया है तो जरूर कट जायेगा। जो अपनी हिम्मत
से काम करता है, वही काम कर पाता है और पक्षी, पक्षिणी तथा बच्चे उस
खेत से उड़ गए।

किसान पाहुनो और भाई—बन्धुओं के भरोसे रहा तो उसका काम नहीं
हुआ। वे उसके काम न आये। आज वह स्वयं अपने घर वालों को लेकर भिड़
पड़ा। तब भाई—बन्धुओं ने देखा कि खेत कट रहा है और हम मदद करने नहीं
जाएंगे तो कल हमारी मदद कौन आयेगा? यह सोचकर वे भी आ पहुँचे और
खेत कट गया।

यह दृष्टान्त है। जब पक्षिणी भी सोचती है कि पराये भरोसे काम नहीं
होता तब क्या आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए ? आज आप लोग
परावलम्बी हैं आलसी हैं सब काम नौकरों से ही कराते हैं और खुद काम
करने में असमर्थ हैं। इस मनोवृत्ति से न व्यावहारिक कार्य होता है और न
धार्मिक ही हो पाता है। निश्चित समझ लीजिए कि पराये भरोसे काम नहीं
होता। कहावत पसिद्ध है आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता।

63 : वीर

एक सेनापति मुनियो के समीप बैठा था। मुनियो ने साधुता की प्रशंसा करते हुए कहा—‘वीर पुरुष ही साधु हो सकता है।’

सेनापति ने कहा— ‘आप अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर आप हाथ में तलवार ले तो पता चलेगा कि वीरता किसे कहते हैं ? आप साधुओं को वीर बतलाते हैं पर जहाँ तलवारों की खड़खड़ाहट होती है वहाँ साधु नहीं ठहर सकते।

सेनापति की बात सुनकर साधु हस दिये। फिर बोले— ‘सेनापति! जोश में आ जाने से सच्ची बात समझ में नहीं आती। शांतिपूर्वक विचार करेंगे तो साधु की वीरता का पता चल जायेगा। अगर एक आदमी अकेला ही दस हजार योद्धाओं को जीत ले तो उसे आप क्या कहेंगे ?

सेनापति— ऐसा सम्भव प्रतीत नहीं होता फिर भी यदि कोई दस हजार योद्धाओं को जीत ले तो वह अवश्य ही वीर कहलायेगा।

साधु— ठीक है। लेकिन कोई दूसरा आदमी दस हजार योद्धाओं को जीतने वाले को भी जीत ले तो उसे आप क्या कहेंगे ?

सेनापति— उसे महावीर कहना होगा।

साधु— देखो ससार में बड़े-बड़े वस्त्रधारी थे। उदाहरण के लिए रावण को ही समझ लीजिए। रावण प्रचण्ड वीर था। उसने लाखों पर विजय प्राप्त की थी। मगर जिस काम में उसे भी जीत लिया वह वीर कहलायेगा कि नहीं ? रावण ने हजारों- लाखों योद्धाओं को पराजित कर दिया मगर वह सीता की आखा का नहीं जीत सका। अतएव काम में पराजित करके उसी नचा डाला। जिसके प्रबल प्रताप के आगे बड़े-बड़े राजा-महाराजा नतमस्तक होते थे जिसकी प्रचण्ड शक्ति से बड़े-बड़े शूरवीर भी अभिभूत हो जाते थे

वह लाखो को जीतने वाला रावण, अबला कहलाने वाली सीता के आगे हाथ जोड़ने लगा और उसके पैरो में पड़ने लगा। मगर सीता ने उसे ठुकरा दिया।

यहा पश्न खड़ा होता है—वीर कौन था ? रावण या काम ?

सेनापति— काम। काम को जीतना बहुत कठिन है।

साधु— काम लाखो को जीतने वाला वीर है। मगर जो सत्यशाली पुरुषवीर काम को जीत लेता है उसे क्या कहना चाहिए ? काम—विजय का दोग करने की बात दूसरी है, मगर सचमुच ही जो काम को पराजित कर देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे ? ऐसा महान् पराक्रमी पुरुष 'महावीर' कहलाता है।

साधु अकेले काम को ही नहीं जीतता, किन्तु क्रोध, मोह, मत्सरता आदि विकारो को भी जीतता है। इस प्रकार इन सब विकारो को जीत लेना क्या साधारण बात है?

मुनि के स्पष्टीकरण को सेनापति ने सहर्ष स्वीकार किया। उसने कहा— काम, क्रोध, मोह आदि समस्त विकारो को जीत लेना तो वीरता है ही, किन्तु इनमें से एक को जीत लेना भी वीरता है।

64 : व्यापारी की बेईमानी

सुनने में आता है कि कई लोग दो तरह के बाट-पेमाने रखते हैं। एक तो नियत-पेमाने से कम होते हैं और दूसरे अधिक। जब किसी को कोई वस्तु देनी होती है, जब तो उन बाट-पेमाने से तोलते-नापते हैं, जो कम होते हैं और किसी से लेनी होती है, तब उन बाट-पेमाने से तोल-नापकर लेते हैं, जो अधिक होते हैं। कई लोग पूरे बाट-पेमाने रखकर भी तोलने-नापने में ऐसी चालाकी से काम लेते हैं कि दी जाने वाली वस्तु तो कम जाए और ली जाने वाली वस्तु अधिक आए। तोलने-नापने में किस तरह बेईमानी की जाती है, इसके लिए एक दृष्टान्त दिया जाता है।

सग्रामसिंह नाम के एक सज्जन राजपूत थे। वे थे तो गरीब, परन्तु थे सत्यभक्त। उनकी स्त्री भी बड़ी पतिव्रता थी। दम्पती बड़े धैर्य-पूर्वक अपनी गरीबी के दिन काटते थे। गरीबी से घबड़ा कर सत्य छोड़ने का तो वे कभी विचार भी नहीं करते थे।

सग्रामसिंह की स्त्री गर्भवती थी। जब प्रसवकाल समीप आया, तब उसने अपने पति से कहा-‘सन्तान-प्रसव के पश्चात् ही मुझे अजवायन आदि की आवश्यकता होगी। घर में अजवायन था तो सही, परन्तु वह कहीं ऐसी जगह रखा गया है जो मिलता नहीं है। ठीक समय पर अजवायन के लिए दाड़-धूप न करनी पड़े इसलिए कहीं से एक सेर अजवायन उधार ले लेते तो अच्छा होता।’

पत्नी की बात के उत्तर में सग्रामसिंह ने कहा- मैं किसी से उधार लेना अनुचित समझता हूँ। जब पास में पैसे होंगे तब मोल ले आऊंगा।

सग्राम की पत्नी ने फिर प्रार्थना की- ‘हम सब गृहस्थ हैं, इसलिए ऐसे समय में उधार लेने में कोई हर्ज नहीं है। अजवायन की आवश्यकता शीघ्र होगी और पसा का क्या ठीक है कि कब हाथ में आए ? फिर भी यदि

आप उधार लाना ठीक न समझे तो घर का कोई बर्तन बधक रखकर ले आवे।”

घर की एक थाली बधक रखकर अजवायन लाने के लिए सग्रामसिंह बाजार गये। एक दुकान पर जाकर सग्रामसिंह ने दुकानदार से कहा—मुझे एक सेर अजवायन दे दीजिए।

सग्रामसिंह की गरीब दशा को दुकानदार जानता था, इसलिए उसने यह समझकर कि ये अजवायन उधार माग रहे हैं—सग्रामसिंह की बात सुनी—अनसुनी कर दी। सग्रामसिंह के दो—तीन बार कहने पर भी, जब दुकानदार ने ध्यान नहीं दिया, तब सग्रामसिंह दुकानदार का अभिप्राय ताड गये और पास की थाली दुकानदार को बताते हुए कहा कि मैं उधार लेने नहीं आया हूँ। उसकी कीमत के बदले यह थाली बधक रखकर अजवायन लेने आया हूँ।

थाली देखकर दुकानदार ने सग्रामसिंह की बात सुनकर एक सेर अजवायन तोल दिया और अजवायन की कीमत के बदले थाली बधक रख ली।

कपड़े में अजवायन लेकर सग्रामसिंह अपने घर गये। घर पहुँचने पर, उनकी स्त्री ने उनसे कहा—मैंने आपको अकारण ही कष्ट दिया। घर में रखा हुआ अजवायन मिल गया, अतः इस अजवायन की आवश्यकता नहीं रही। पत्नी की बात सुनकर सग्रामसिंह वैसे ही दुकानदार के यहाँ लौट गये और उससे कहा कि मेरे घर में अजवायन मिल गया है, इसलिए आप अपना अजवायन लौटा लीजिए। दुकानदार नाराज होकर सग्रामसिंह से कहने लगा—मैं बेची हुई चीज नहीं लौटाता। अब इस अजवायन का तुम चाहे जो करो।

सग्रामसिंह ने नम्रतापूर्वक दुकानदार से कहा—‘आपके अजवायन का कुछ बिगड़ता तो है नहीं। अभी ही ले गया और अभी ही लौटा रहा हूँ। मेरे यहाँ जब अजवायन मिल गया, तब इस अजवायन का क्या करूँगा? क्या ठीक है कि मैंने कब हाथ में आवे और तब तक एक बर्तन आपके यहाँ बधक रखा रहेगा, जिसके बिना घर में कष्ट होगा। यद्यपि आपको कोई हानि तो हुई नहीं है, फिर भी यदि आप चाहे, तो नुकसान—स्वरूप कुछ मैंने ले लीजिए।

सग्रामसिंह की अंतिम बात मान कर, दुकानदार ने कृपा दिखाते हुए अजवायन वापस लेना स्वीकार किया। उसने अजवायन को फिर तौला और

जिसे उसने सेर भर कहकर दिया था, उसे ही तीन पाव ठहरा कर सग्रामसिंह से कहने लगा कि तुम बेईमानी करते हो । पाव भर अजवायन घर रख आये अब लौटाने आये हो ।

सग्रामसिंह ने कहा— मैं अजवायन को जैसा ले गया था, वैसा ही लौटा लाया हूँ। इसमें से एक दाना गिरने भी नहीं दिया है, निकालना तो दूर रहा। ऐसी दशा में एक दम से पाव भर अजवायन कैसे कम हो गया?

चोर दूकानदार सग्रामसिंह की इस बात पर कब ध्यान देने वाला था? दूकानदार की यह बेईमानी देखकर सग्रामसिंह को ससार से घृणा हो गई। वे दूकानदार को अजवायन लौटा कर, थाली भी उसी के यहा छोड़ आये और घर आकर ससार से विरक्त हो गये। उनके नाम से बना हुआ निम्न पद्य आज भी गाया जाता है।

संग्राम कहे सुणो साह जी, है वो को वो ही सेर।

लेतां देतां पाव को, पड़्यो किसी विघ फेर ?

पड़्यो किसी विघ फेर, कमी नहीं राखी काई।

तोबा बार हजार, इसी थे करी कमाई ॥

साहब लेखो मांगसी, लेसी मूंडो फेर।

संग्राम कहे सुणो साहजी, है वो को वो ही सेर ॥

65 : आत्म—निरीक्षण

एक बार बादशाह ने एक चोर को प्राण—दण्ड की आज्ञा दी। प्राण—हरण के लिए बादशाह ने उपाय बताया कि एक मैदान में बहुत से पत्थर एकत्रित किये जावे और चोर को उस मैदान में खड़ा किया जावे। फिर सारे नगर के लोग चोर को पत्थरों से मारे और इस प्रकार चोर का प्राण—हरण किया जावे।

बादशाह के आदेशानुसार एक मैदान में पत्थर एकत्रित किये गये और ढिंढोरे द्वारा सारे नगर के लोग वहाँ बुलाये गये। चोर को भी उस मैदान में खड़ा किया गया। लोगों को बादशाह का हुक्म सुनाकर कहा गया कि सब लोग इस चोर को पत्थरों से मारे। बादशाह का हुक्म सुनकर सब लोग चोर को पत्थर मारने के लिए तैयार हुए। इतने में ही वहाँ ईसा आ गये। चोर को पत्थर मारने के लिए तैयार हुए लोगों को रोक कर ईसा ने कहा—इस चोर को वही पत्थर मार सकता है जो स्वयं चोर न हो। दूसरे के हकों को जबरदस्ती हरण करना ही चोरी है, फिर चाहे प्रत्यक्ष रूप से दूसरे के हकों का हरण किया जावे या परोक्ष रूप से, और सभ्य उपायों से हरण किया जावे, या असभ्य उपायों से। आप लोग अपने—अपने मन में विचार कर देखें कि आप स्वयं तो किसी के हकों का हरण नहीं करते ? यदि आप लोग भी दूसरे के हकों का हरण करते हैं तो फिर इस चोर को पत्थर मारने के आप अधिकारी कैसे हैं ? स्वयं वही अपराध करना और उसी अपराध के लिए दूसरे को दण्ड देना न्याय नहीं है।

ईसा की उक्त बात का लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोग हाथों से पत्थर डालकर अपने—अपने घर चले गये।

बादशाह के पास ईसा के नाम की पुकार गई कि ईसा ने पत्थर मारने के लिए आये हुए सब लोगों को भड़का दिया, इससे सब लोग अपने—अपने

घर चले गये। बादशाह ने ईसा को पकड़ मगवाया और ऐसा करने का कारण पूछा।

ईसा ने बादशाह से कहा— आपने इस चोर को पत्थरों से मार डालने की आज्ञा दी है, परन्तु आप अपने हृदय में भली-भाँति विचार करके कहिये कि आप चोर नहीं हैं ? प्रत्यक्ष में या परोक्ष में, सभ्य उपायों से या असभ्य उपायों से, दूसरे के हकों का हरण करना ही चोरी है। क्या आप दूसरों के हकों का हरण नहीं करते ? यदि करते हैं तो क्या आप चोर नहीं हैं? ऐसी दशा में, आप इसे पत्थर मार कर मार डालने की आज्ञा देने के अधिकारी कैसे रहें? आप पत्थर मार-मार कर चोरी को ही क्यों नहीं मार डालते? आप अपनी चोरी को तो मारते नहीं और इस चोर को मार डालने की आज्ञा देते हैं। यह कहा का न्याय है?

ईसा के उक्त कथन का बादशाह पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। उसने पश्चात्ताप किया और ईसा को छोड़ देने के साथ ही चोर को भी छोड़ दिया।

66 : सम्य चोरी

कई लोगो ने विज्ञापनवाजी को ही चोरी का साधन बना लिया है। पत्रो, हैण्ड-बिलो आदि द्वारा विज्ञापन करके, लोगो से आर्डर माँगे जाते हैं, परन्तु विज्ञापन के अनुसार न माल ही देते हैं, न कार्य ही करते हैं। विज्ञापन द्वारा किस तरह चोरी की जाती है, इसके लिये एक विज्ञापन के द्वारा नीचे हुई बात इस प्रकार है -

एक विज्ञापनबाज ने मक्खियो से बचने की दवा का विज्ञापन किया। उसने अपने विज्ञापन में लिखा कि केवल 1 आने के टिकट भेज देने से हम वह दवा भेजते हैं, जिसे भोजन करते समय पास रखने पर मक्खियाँ नहीं सताती। लोगो ने उसके पास एक-एक आने के टिकट भेजे। विज्ञापन में उक्त टिकटो में से तीन पैसे के टिकट तो अपनी जेब में रखे और एक पैसे के टिकट पर टिकिट भेजने वालो को उत्तर दे दिया कि "आप भोजन करते। समय एक हाथ हिलाते जाइये, फिर मक्खियाँ नहीं सता सकती।"

मतलब यह है आज के कानूनों में असम्य चोरियो की सख्या चाहे कम हो गई हो, परन्तु सम्यता की ओट में होने वाली चोरियो की सख्या में तो वृद्धि ही सुनी जाती है। असम्य उपायो से चोरी करने वाले को राज्य भी दण्डित करता है और समाज भी घृणा की दृष्टि से देखता है, परन्तु इन सम्य उपायो से चोरी करने वाले को न तो राज्य ही दण्ड देता है और न समाज में ही वह घुणित माना जाता है। हा, ऐसी चोरी करने वाला, समाज में 'चतुर' या 'होशियार' अवश्य कहलाता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज ससार का अधिकांश समाज चोरी के पाप में पड़ा हुआ है।

67 : परोपकारी

ससार में श्रमजीवी मूर्ख समझे जाते हैं , मगर देखा जाये तो ससार का अमन-चैन उन्हीं पर निर्भर है। बुद्धिजीवी लोगो को प्राण देने वाले श्रमजीवी ही हैं। 'अन्न वै प्राणा अर्थात् अन्न ही प्राण हैं,' इस उक्ति के अनुसार श्रमजीवी कृषक ही तो बुद्धिजीवी लोगो को अन्न रूप प्राण देते हैं।

एक व्यक्ति को लोग मूर्खराज कहा करते थे। वह वास्तव में मूर्ख नहीं, दयालु था। उसे किसी प्रकार तीन बूटिया मिल गईं। उनमें यह गुण था कि उनमें से एक का सेवन करने से सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते थे। मूर्खराज के पेट में दर्द था, अतएव एक बूटी उसने खुद खाली। उसने सोचा— अपने ऊपर प्रयोग करना ठीक भी होगा। इससे पता चल जायेगा कि वास्तव में यह बूटी सब रोगों का नाश करने वाली है या नहीं ? उसने बूटी खाई और उसके पेट का दर्द चला गया। बूटी की परीक्षा भी हो गई, मूर्खराज बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा— बड़ी अच्छी चीज है।

मूर्खराज घर आया। उसने देखा— घर का कुत्ता पड़ा तड़प रहा है। कुत्ते मुह से अपना दर्द नहीं बतला सकते। अतएव मूर्खराज को समझ में नहीं आया कि कुत्ते को क्या दर्द है ? उसने सोचा सम्भव है, कुत्ता भूखा हो और भूख का मारा तड़प रहा हो। वह घर में से रोटी लाया। कुत्ते के सामने रख दी। मगर कुत्ते ने रोटी नहीं खाई। तब मूर्खराज ने विचार किया—इसे कोई दर्द मालूम होता है। मेरे पास जो बूटी है, वह फिर क्या काम आएगी ? एक बूटी से मेरा दर्द गया है और दूसरी से इसका दर्द मिटा देना चाहिए।

क्या बुद्धिवादी लोग ऐसा करने को तैयार होंगे ? क्या कुत्ते के प्राणों की उनके आगे इतनी कीमत है कि ऐसी अनमोल बूटी देकर उसके प्राणों की रक्षा की जाये ? बुद्धिवादी ऐसा करना बूटी का अपव्यय समझेगा। मगर वह तो मूर्खराज ठहरा ? उसने एक बूटी रोटी में मिलाकर किसी तरह कुत्ते

को खिला दी। थोड़ी देर में कुत्ता ठीक हो गया --
प्रकट करने लगा।

जो मनुष्य कुत्ते को एक भी टुकड़ा खाना
नहीं है लेकिन मनुष्य क्या करता है? लड़कियाँ
भोकने से क्या चूकती हैं? लोग लड़कियों को खिलाना
हैं और उस पर भोकने लगते हैं। फिर भी मनुष्य
कोई कीमत नहीं है।

जब घर वालों ने देखा कि मूर्खराज ने
लिया है तो वे कहने लगे--हम इसे मूर्ख समझते
जान पड़ता है। इसने देखते ही देखते कुत्ते का
पूछा-- क्या तुम्हें कुछ जादू आता है कि जान
दिया?

मूर्खराज ने बाकी बची बूटी दिखाकर कहा
हूँ पर मेरे पास यह बूटी है। इस बूटी की कसबात
है। इस बूटी से सब प्रकार के रोग मिट जाते हैं।

जो मूर्खराज अभी-अभी होशियार हो गया
गया। घर के लोग उससे कहने लगे-- आखिर मूर्खराज
अमृत सरीखी अनमोल बूटी कुत्ते को खिलाकर
दिखाया। भला, यह कुत्ता अच्छा होकर क्या करेगा? किसी
किया होता तो कुछ लाभ भी होता।

बुद्धिमान कहलाने वाले अन्य लोग भी ऐसा ही
कुत्ते पर कौन दया करना चाहता है? लेकिन किसी प्रकार
किसी का भला करना सच्ची करुणा नहीं है। निरीह भाव से--
आशा न रखते हुए दूसरों की भलाई करना ही वास्तव में करुणा है।

भगवान् पार्श्वनाथ को साप से कुछ मिलना नहीं था। फिर भी
से प्रेरित होकर भगवान् ने उसका उपकार किया ही था। करुणा
प्रकार का भेद-भाव नहीं रखती और जो लोभ में पड़ा है उससे भेद-
नहीं छूट सकता। अतएव करुणा करने के लिए मूर्खराज सरीखा
पड़ता है।

मूर्खराज के माता-पिता भी जब उसकी अवहेलना करने लगे और
कुत्ते को बूटी खिला देने के लिए उपालय देने लगे तो उसने उत्तर दिया--
आप लोगों के लिए वह कुत्ता है और मेरे लिए मेरे ही समान प्राणी है। अतएव
उसके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ।

घर वाले खिन्नचित्त होकर कहने लगे— चलो जो कुछ हुआ सो हुआ। अब एक वूटी है, वह किसी को मत देना।

मूर्खराज ने कहा— ठीक है। मे इसे नष्ट नहीं करूंगा।

सयोगवश उस शहर के बादशाह की लडकी वीमार हो गई। लडकी बादशाह और उसकी पत्नी को अत्यन्त प्रिय थी। इसलिए बादशाह ने ढिढोरा पिटवाया कि जो मेरी लडकी को अच्छा कर देगा उसे मे मुहमागा इनाम दूंगा। बादशाह द्वारा पिटवाये गये ढिढोरे को मूर्खराज के घर वालों ने भी सुना। उन्होंने मूर्खराज से कहा— वूटी की बदोलत अब तेरा भाग्य खुल जायेगा। तेरे पास जो वूटी है, उसे बादशाह की लडकी को खिला दे। लडकी अच्छी हो जायेगी तो उसके साथ तेरा विवाह हो जायेगा। तू सुखी हो जायेगा और तेरे साथ हम लोग भी सुखी हो जायेगे।

मूर्खराज ने माता—पिता आदि की बात स्वीकार करते हुए कहा—ठीक है, मैं जाऊंगा।

माता—पिता आदि ने मूर्खराज को स्नान करवाया, अच्छे कपड़े पहनने को दिये और बादशाह के पास जाने को रवाना किया। मूर्खराज वूटी अपने साथ लेकर बादशाह के महल की तरफ चल पडा। मार्ग मे उसने देखा कि एक स्त्री को लकवा मार गया है, जिसके कारण वह चल— फिर नहीं सकती। उसका हाथ बेकार हो गया है और मुँह टेढा हो गया है। मूर्खराज ने उस स्त्री से पूछा —‘माजी ! क्या हो गया है तुम्हे ?’

स्त्री— बेटा, देख ले। मेरी कंसी बुरी हालत है। मेरा शरीर बेकार हो गया। पेट पालने के लिए दूसरो की मोहताज हो गई हू। बडा कष्ट है।

मूर्खराज मन ही मन सोचने लगा— यह वूडी मा इतने कष्ट मे है। मेरे पास वूटी है। मे इसका कष्ट मिटा सकता हू। यह वूटी किस काम आएगी? गरीबिनी बुढिया का कष्ट मिटा देना उचित है।

मूर्खराज ने बुढिया से कहा— लो माजी ! यह वूटी खा लो। तुम्हारा रोग अभी चला जाएगा।

बुढिया बोली— बेटा मेरा रोग मिटा देगा तो मे समझूगी कि तू मेरे लिए ईश्वर है।

मूर्खराज— म ईश्वर नहीं हू। मुझे यह वूटी कही मिल गई है। इसका दूसरा क्या उपयोग हो सकता है? तू इस खा ले।

बुढिया ने वूटी खाई। वह चगी हो गई। उसे सहसा अपना वगापन देख विस्मय के साथ आनन्द हुआ। मूर्खराज को सकडा आशीर्वाद दिय।

मूर्खराज सन्तोष के साथ अपने घर लौट आया। उसे आया देख घर वाले पूछने लगे— क्यों, बादशाह के पास नहीं गया ? लौट क्यों आया ?

मूर्खराज— मार्ग में मुझसे एक अच्छा काम हो गया, इसलिए लौट आया हूँ।

घर वालों को बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने पूछा— क्या हुआ, कुछ बता भी सही।

मूर्खराज ने बुढ़िया का वृत्तान्त कह सुनाया। घर वालों ने यह सुना तो क्रोध के मारे पागल हो उठे। कहने लगे— मूर्खराज कहीं के! तूने हमारे सारे मसूबे मिट्टी में मिला दिये। भगवान् पार्श्वनाथ को तो आप भी पुकारते हैं, मगर किसलिए पुकारते हैं ? आप उनके शिष्य कहलाते हैं, मगर क्या करने के लिए? पार्श्वनाथ के शिष्य कहला कर भी क्या आप में मूर्खराज सरीखी दया है ? मूर्खराज की निस्पृह दया कितनी सराहनीय है। क्या आपका अन्तःकरण इस प्रकार की दया से जीवन में एक बार भी कभी द्रवित हुआ है ? स्वयं में ऐसी दया होना तो दूर रहा, आपके घर का कोई आदमी इस मूर्खराज के समान कार्य करे तो आप उसे शायद घर से निकाल देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी स्थिति में आप भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा दी गई दया का असली महत्त्व समझ सकते हैं ? अगर आप सचमुच ही दया का महत्त्व समझते हैं तो अछूतों को व्याख्यान सुनने देने से क्यों वंचित रखते हैं ? मैं आपके मकान में ठहरा हूँ। अतएव आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। किसी को आने या न आने देने का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन इस विषय में आप क्या चाहते हैं ? अगर हम आपके मकान में न ठहरे होते और प्राचीन काल के मुनियों की तरह जंगल में ठहरे होते तो हमारा व्याख्यान सभी लोग सुन सकते थे। वहाँ किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जा सकता था। भगवान् के समवसरण में बारह प्रकार की परिषद् होती थी। उसमें किसी के प्रति, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। अगर आपके अन्तःकरण में भगवान् पार्श्वनाथ के समान दया है तो आप किसी भी जाति वालों को व्याख्यान सुनने से न रोके।

मूर्खराज के घरवाले क्रोध से बावले हो उठे। कहने लगे— यह मूर्ख कितना अभाग है। पहले तो इसने कुत्ते को बूटी खिला दी और अब जब कि सभी का भाग्य चमकने वाला था, किसी बुढ़िया को बूटी देकर चला आया। ऐसा न किया होता और बादशाह की लडकी की बीमारी मिटाई होती तो खुद बादशाह का दामाद बन गया होता और हम लोगों को इस मकान

के बदले राजमहल मिला होता। हमारा घर धन से भर जाता और सब दुःख दूर हो गये होते ।

मूर्खराज ने अपने घरवालों से कहा— आप लोग मुझे क्षमा कीजिए। मेरा नाम मूर्खराज है । मैं आप लोगों की बुद्धि के अनुसार काम कैसे कर सकता हूँ ? आप मुझसे वृथा आशा रखते हैं। मैं मूर्ख ठहरा, सामने किसी दुखी को देखता हूँ तो अपने को रोक नहीं सकता। मेरे पास जो कुछ होता है, सभी देने को उद्यत हो जाता हूँ और दे डालता हूँ। मेरी प्रकृति ही ऐसी बनी है। क्या करूँ ?

मूर्खराज की सरल—सीधी बात सुनकर सन्तान—प्रेम के कारण माता—पिता आगे कुछ न कह सके। वे चुप रहे। सोचने लगे— इसका क्या दोष ? दोष अगर है तो हमारी तकदीर का ही है।

मूर्खराज के हृदय में यह था कि जो दुखी सामने आए, उसका दुःख दूर करने के लिए, अपने पास जो भी कुछ हो, दे देना चाहिए। मगर आपके हृदय में क्या है ? जरा अपने हृदय को टटोलो। आप भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य हैं। आपके अन्तःकरण में दया का कैसा शीतल झरना बहना चाहिए ? भगवान् साप सरीखे जहरीले प्राणी के लिए भी हाथी से नीचे उतरे, उन्होंने पास जाकर उसे उपदेश का अमृत पिलाया। मगर आप दया—दया की पुकार करते हुए भी मान के हाथी पर सवार बने रहते हैं। ऐसी दशा में कैसे कहा जा सकता है कि आपने दया को पहचाना है ? दया करने के लिए मूर्खराज के समान बनना पड़ता है। मूर्खराज को जैसी बूटी मिली थी, आपको वैसी मिल जाये तो आप उसे लेने को तैयार हो जायेंगे। और कदाचित् मूर्खराज मिल जाये तो कहने लगेंगे, 'यह तो मूर्खराज है। हम इसे लेकर क्या करेंगे ? आप मूर्खराज का अस्थिपजर लो, यह मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि मूर्खराज के गुणों को ग्रहण करो। जिस प्रकार मूर्खराज निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर दया करता था, उसी प्रकार आप भी दया करो।

खरगोश हाथी का क्या लगता था ? हाथी को उसकी रक्षा करने से क्या मिलने वाला था ? हाथी को खरगोश से कुछ भी आशा नहीं थी। फिर भी उसने घोर वेदना सहन करके भी खरगोश की रक्षा की। इसी तरह आप भी निष्काम भाव से दीन—दुःखी पर दया करो। बुद्धि के चक्कर में मत पड़ो। दया करने के लिए मूर्खराज के सदृश बनो। आपमें मूर्खराज की सी आदत नहीं है, इसी कारण आप किसी के मरने के बाद तो उसकी याद करके रोते

हो परन्तु जब वह जीवित रहता है, तब तक उसकी पूरी सम्हाल नहीं लगती और उसे कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाते।

यदि ससार में मूर्खराज के समान ही प्राणी जन्मे जो दिन-रात दूसरे की दया करने में ही लगे रहे तो ससार सुखी हो सकता है। यह धृष्ट अज्ञ समझ लो कि ऐसे दयालु और परोपकारी मनुष्य ही ससार के धृष्ट हैं। ससार में अगर कुछ सार है तो ऐसे मनुष्य का जीवन ही है। ऐसे दयावान् मनुष्य ही ससार में सुख और शान्ति का प्रसार करते हैं। मारकाट मन्त्रालय अपना स्वार्थ सिद्ध करने में सलग्न रहने वाले बुद्धिवादी लोग ससार को सुखमय नहीं बना सकते। मूर्खराज कपड़े पहन कर बादशाह की बैठी को बूटी देने चला था, मगर मार्ग में बीमार वृद्धा को देखते ही उसका दिल द्रवित हो गया और उसने उसे बूटी खिला दी। मूर्खराज का यह त्याग मामूली नहीं कहा जा सकता। उसे राजकुमारी पत्नी मिल सकती थी, कदाचित् राज्य का भी कुछ भाग उसे मिल सकता था और कीर्ति तो मिलती ही, पर उसने इन चीजों की तनिक भी परवाह नहीं की। सच्ची दया वही है, जहाँ लेश मात्र भी स्वार्थ नहीं है। मगर बुद्धि की खटपट त्याग कर मूर्खराज के समान बनने पर ही ऐसी दया की जा सकती है।

68 : मनोयोग

कई लोग चित्त की चंचलता को सर्वथा ही रोक देने की चेष्टा करते हैं और उसी में कल्याण समझते हैं, किन्तु ऐसा होना दुःसाध्य है। ज्यो-ज्यो आप चित्त को रोकने का प्रयत्न करेंगे, वह अधिकाधिक चंचल होता जायेगा। अतएव उसे सर्वथा रोकने का विचार छोड़ कर उसकी चाल की चौकसी करना और उसे टेढ़ा-मेढ़ा जाने से रोकना ही अधिक व्यवहार्य है। किसी अच्छे प्रकार के चिन्तन में फंसाये रहने से ही मन टेढ़ी चाल से बचता है। वह खाली रहने पर बड़ा उत्पात मचाता है। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण लीजिए—

एक मनुष्य किसी सिद्ध पुरुष की सेवा करता था। सिद्ध ने उसकी मनोकामना पूरी। सेवक ने कहा— महाराज ! मैं खेती कर-कर के मरता-पचता हूँ, फिर भी पेट नहीं भर पाता। इससे विपरीत जब नगर में जाकर नागरिक लोगों को देखता हूँ तो वे लोग अल्प परिश्रम करके भी खूब मजा-मोज लूटते हैं। मैं साल भर में जितना कमाता हूँ, उतना वे एक ही दिन में उड़ा देते हैं। उन्हें देखकर मैं भी उन्हीं सरीखा धनी बनना चाहता हूँ। इसी इच्छा से आपकी सेवा कर रहा हूँ।

सिद्ध बोले— ठीक, मैं तुझे एक मन्त्र बतलाता हूँ। उस का जाप करने से एक भूत तेरे कब्जे में आ जायेगा। वह तेरा सब काम किया करेगा और तेरी समस्त इच्छाएँ पूरी करता रहेगा।

किसान ने मन्त्र लिया और उसकी साधना की। साधना से भूत आया। वह बोला— अब मैं तुम्हारे आधीन हूँ। किन्तु एक भी क्षण मैं बेकार नहीं रहूँगा। अगर बेकार रहा तो तुम्हें खाऊँगा। यह मेरा स्वभाव है।

किसान ने यह बात स्वीकार कर ली। फिर उसने भूत को काम बतलाना शुरू किया। खेत जोतना, बोना, मकान बनाना, भोगोपभोग की

सामग्री प्रस्तुत करना आदि सभी कार्य उसने बात की बात में पूरे कर दिये। यह सब काम पूरे करके भूत ने कहा— अब क्या करना है ? काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खाता हूँ।

किसान ने घबराकर कहा— भाई, थक गये होओगे। अब कुछ देर विश्राम कर लो। फिर काम बतला दूंगा।

भूत— अगर कोई काम न बतलाया तो मैं अपने नियम के अनुसार अभी तुम्हें खाऊंगा।

किसान सकपकाया। सोचने लगा— इसकी अपेक्षा तो मैं पहले ही अच्छा था। उस समय यह बला तो नहीं थी। अब इससे किस प्रकार पिड छुड़ाया जाये। क्यों न उन्हीं सिद्ध पुरुष की सेवा में जाऊँ और उन्हीं से अपनी रक्षा की भिक्षा मागूँ।

उसने भूत से कहा—तू मेरे पीछे—पीछे चल, अभी यही काम बतलाता हूँ। इस प्रकार दोनों सिद्ध पुरुष के पास पहुँचे और सिद्ध पुरुष से किसान ने कहा—महाराज ! आप अपना भूत सम्भालिए। बाज आए इससे। कहा तक इसे काम बताऊँ ? अगर कभी न बतला पाया तो मुझे खा जायेगा। ऐसे भूत की मुझे आवश्यकता नहीं। न जाने कब मुझे खा जाये।

सिद्ध ने किसान को सात्वना देते हुए कहा— भाई, डरो मत। इसे एक खम्भा बनाने का काम बतला दो। किसान ने सिद्ध के कथनानुसार भूत को खम्भा बनाने का काम बता दिया। भूत ने पलभर में खम्भा तैयार कर दिया। तब सिद्ध ने कहा— अब इसे कह दो कि जब मैं जो काम बताऊँ, तब वह काम करना। शेष समय में इस खम्भे पर चढ़ते—उतरते रहना। भूत चढ़ने—उतरने लगा।

इस चढ़ने—उतरने से भूत हैरान हो गया। उसने कहा— माफ करो भाई मैं तुम्हारे बुलाने पर आ जाया करूँगा। शेष समय में कार्य नहीं होगा तो तुम्हें नहीं खाऊँगा।

किसान भी यही चाहता था। उसने प्रसन्नतापूर्वक भूत की बात मान ली। भूत अपना पिड छुड़ा कर भागा और किसान ने अपना पिड छूटा जान सन्तोष की सास ली और अपने घर आ गया।

यह उदाहरण सिर्फ मनोरजन के लिए नहीं है। इसमें अनेक तत्व भरे हैं। जैसे किसान ने भूत पैदा किया, उसी प्रकार आत्मा ने मन पैदा किया है। भूत काम लगे रहने पर शान्त रहता है और खाली रहने पर खाने को दौड़ता है। इस प्रकार मन भी निरन्तर क्रियाशील रहना चाहता है। खाली रहना उसे

69 : स्वामी नहीं, ट्रस्टी

(1)

शिमला में एक पुरुष और एक स्त्री को देखकर गांधीजी का हृदय आनन्दित हो उठा। वे दोनों गांधीजी के पास आये और उन्होंने सौ रुपये का एक नोट निकाल कर एक सस्था की सहायता के लिए गांधीजी के सामने रखा। वह सस्था सेठ जमनालालजी बजाज द्वारा संचालित होती थी। गांधीजी ने कहा—‘जमनालाल जी के पास पैसे की कमी नहीं। उनके पास काफी पैसा है। उस सस्था को सहायता की आवश्यकता नहीं है। अतः आप यह रुपया अपने पास ही रहने दीजिए।

यह सुनकर आगन्तुक पुरुष ने कहा— ‘जिस किसी कार्य में रुपये की आवश्यकता हो उसी में यह लगा दीजिए। अमुक कार्य में रुपया लगाने की शर्त लगाना व्यर्थ है—भूल ह। इस बात को मेरी अपेक्षा आप अधिक समझते हैं। अतएव अब इस विषय में मैं आपसे कुछ न कहूंगा। मैंने सरकारी नौकरी करके पैंतीस हजार रुपया बचाया और इस समय भी मेरी आय लगभग एक हजार रुपया मासिक है। इस सम्पत्ति को मैं अपनी नहीं समझता। चाहता हूँ कि आप इसकी व्यवस्था करें और अपने हाथ में ले लें। इसी से आनन्द होगा। मैं इस सम्पत्ति पर अपना आधिपत्य हटा लेना चाहता हूँ जिससे अपने उत्तरदायित्व से बच सकूँ।

मित्रो! आप लोगो के पास जो द्रव्य है, उसे अगर परोपकार में सार्वजनिक हित में और दीन-दुखियों को सहायता पहुँचाने में न लगाया तो याद रखना इसका व्याज चुकाना तुम्हें कठिन हो जायेगा। ऐसे द्रव्य के स्वामी बनकर आप फूले नहीं समाते होगे कि चलो हमारा द्रव्य बढ़ा है मगर शास्त्र कहता है और अनुभव उसका समर्थन करता है कि द्रव्य के साथ वलेश बढ़ता है। जब आप वेक से त्रटण रूप में रुपया लेते हैं तो उसे चुकाने की

कितनी चिन्ता रहती है ? उतनी ही चिन्ता पुण्य रूपी बेक के द्रव्य को चुकाने की क्यों नहीं करते ? समझ रखो यह सम्पत्ति तुम्हारी नहीं है। इसे परोपकार के अर्थ अर्पण कर दो। याद रखो कि दूसरे की यह जोखिम मेरे पास धरोहर है। अगर इसे अपने पास रख छोड़ूंगा तो यह तो यही रह जायेगी लेकिन इस का बदला चुकाना मेरे लिए बहुत भारी पड़ जायेगा।

श्रावक के तीन मनोरथों में से एक मनोरथ यह भी है कि—'लोभ की वृद्धि करने वाले और खराबी पैदा करने वाले परिग्रह का त्याग करके कब मैं आत्म-कल्याण में लगूंगा ? अतएव परिग्रह के पाश को ढीला होने दो—उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करो।

गांधीजी ने आगन्तुक पुरुष से कहा—'तुम इस धन के ट्रस्टी रहो। जब किसी कार्य में इसे लगाने की आवश्यकता होगी, तब उस काम में लगा दिया जायेगा।

(2)

एक महिला को उसके पिता से बहुत-सी सम्पत्ति मिली। उसका पति आचारभ्रष्ट है और उसने दूसरा विवाह भी कर लिया है। वह महिला उससे अलग रहती है। जैसे पूर्वोक्त पुरुष ने अपनी सम्पत्ति का त्याग किया उसी प्रकार वह भी अपनी पैतृक सम्पत्ति का दान करना चाहती है। वह देशसेवा के फलस्वरूप दो बार जेलयात्रा कर चुकी है और चर्खा आदि कातकर उसी की आमदनी से अपना निर्वाह करती है। वह भी एक बार गांधीजी के पास आई और अपनी सम्पत्ति के दान के विषय में गांधीजी से निवेदन किया। गांधीजी ने उससे भी वही बात कही कि उस सम्पत्ति को तुम अपनी न समझ कर अपने को उसका ट्रस्टी मानो और उसे सम्भालो।

मित्रों ! अगर आप लोग भी अपनी सम्पत्ति से पाप न करके उसके ट्रस्टी भर बने रहे तो क्या उस सम्पत्ति को कुछ दाग लग जायेगा? हाँ उस अवस्था में अपने भोग-विलास में उसका दुरुपयोग न कर सकोगे। लेकिन बहुत लोगों की तो ट्रस्टी बनने की भावना नहीं होती। क्या श्रावक की जिन्दगी ऐसी होती है कि वह धन के कीचड़ में फसा रहे और उससे अपनी आत्मा को मलिन बना डाले उसे परोपकार में न लगावे? क्या श्रावक का धर्म पर विश्वास नहीं है? वक पर विश्वास करके उसमें लाखों रुपया जमा करा देने वाला को धर्म रूपी बेक पर क्या विश्वास नहीं है ?

70 : समझदारी

भक्त तुकाराम का कहना है कि निन्दक का घर मेरे समीप ही हो तो अच्छा है। वह जब-तब मेरी निन्दा करेगा और उसके द्वारा की हुई निन्दा से मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इससे मेरी अवनति रुकेगी और उन्नति होगी। मेरी आत्मा की अशुद्धि हटेगी और शुद्धि की वृद्धि होगी।

किसी कवि ने राजा से कहा—‘आप के शत्रु चिरजीव हो।’ यह विचित्र आशीर्वाद सुनकर राजा नाराज हो गया। दूसरे सुनने वालों को भी इस आशीर्वाद से बुरा लगा। मगर उनमें एक पकी हुई बुद्धि का समझदार आदमी था। उसने राजा से कहा— आप यह आशीर्वाद सुनकर नाराज क्यों होते हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए।

राजा झुझलाकर कहने लगा— यह तो शत्रुओं के लिए आशीर्वाद दे रहा है ? तब उस समझदार आदमी ने कहा— ऐसा आशीर्वाद देकर कवि ने आपका हित ही चाहा है। जब आपके शत्रु जीवित रहेंगे तो आप में बल, बुद्धि पराक्रम और सावधानी जागृत रहेगी। आप सावधानी रखने के कारण ही राजा हैं। राजा को सदा सावधान रहना चाहिए। सावधानी तभी रह सकती है, जब शत्रु का भय हो। शत्रु होने पर ही होशियारी आती है। इस प्रकार कवि ने आपको दुराशीष नहीं वरन् शुभाशीष ही दिया है। कवि ने सूचित किया है कि आप आलसी और भोग के कीड़े मत बन जाना किन्तु बलवान् और सावधान् रहना। इसमें आप के नाराज होने योग्य कोई बात नहीं।

71 : अदृश्य शक्ति

एक मजदूर था। मजदूरो की स्थिति बड़ी बेढगी होती है। अगर वह किसी दिन मजदूरी न करे तो उसे भूखा रहना पड़ता है। खास कर वर्षा ऋतु में तो मजदूरो की हालत और भी खराब हो जाती है। इस ऋतु में इन्हे बराबर काम नहीं मिलता। एक दिन जोरो की वर्षा हुई और इस कारण उस मजदूर को कोई काम नहीं मिला। वह इसी चिन्ता में बैठा था कि कल क्या होगा? इतने में एक सेठ उसके घर आया। उसने कहा—यह दो हजार की थैली है। अगर अमुक गाव में अमुक के घर पहुँचा आओ तो आठ आना मजदूरी दी जायेगी। मजदूर ने थैली ले ली और नियत जगह पहुँचाना स्वीकार कर लिया।

उसी मजदूर के घर के पास एक मकरानी पठान रहता था। उसने सोचा—यह रुपयो की थैली लेकर गाव जा रहा है। आज लूटने का अच्छा अवसर मिला है। रास्ते में मजदूर के प्राण लेकर रुपया लूट लेना कोई कठिन बात नहीं है। यह सोचकर पठान ने कहा—मुझे भी किसी काम से उस गाव जाना है।

मजदूर ने कहा— चलो, एक से दो भले। अच्छा हुआ कि तुम्हारा साथ मिल गया।

पठान ने अपनी बन्दूक ले ली। उसने सोचा—इसी बन्दूक से मजदूर को काम तमाम कर दूँगा और उससे रुपया ले लूँगा। बेचारे भोले मजदूर का पठान की बदनीयत का पता नहीं था। दोनों रवाना हुए। जब वे रास्ते में जा रहे थे तो अचानक घन-घोर घटा छा गई और मूसलाधार पानी बरसने लगा। दोनों के कपड़े पानी में भीग गए। दोनों एक सघन पेड़ के नीचे जा खड़े हुए। वर्षा होते देखकर मजदूर कहने लगा—लोग परमात्मा—परमात्मा चिल्लाते हैं परमात्मा है कहा ? अगर सचमुच परमात्मा होता तो हम जैसे गरीबों के ऊपर

दया न करता ? देखो न, मेरे सारे कपड़े पानी से तरबतर हो गए हैं और दूसरे कपड़े मेरे पास हैं नहीं।

मजदूर की बात सुनकर पठान ने कहा—तुम यही समझ लो कि खुदा ने तुम्हारे ऊपर आज बड़ी महरबानी की है।

मजदूर— पानी बरसने मे मेरे ऊपर खुदा की क्या महरबानी हुई ?

पठान— देख, यह बन्दूक मैं इसलिए लाया था कि रास्ते मे तुम्हे इससे ठिकाने लगा दूँगा और तुम्हारे पास जो रुपये हैं, छीन लूँगा। मगर कुदरत को तुम्हारी मौत मजूर नहीं थी। मूसलाधार पानी बरसा और बन्दूक मे डाला बारूद गीला हो गया। अब यह बन्दूक बेकार है। इस प्रकार तुम कुदरत की मेहर से ही आज बच सके हो। पानी न बरसा होता तो आज तुम इस बन्दूक के शिकार हो गए होते और तुम्हारे पास के रुपये मेरे कब्जे मे होते। तुम चाहो तो बदला ले सकते हो। मगर सच्ची बात मैंने तुम्हे बता दी।

मजदूर पठान की बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसे ऐसा लगा मानो उसने नया जीवन पा लिया हो। वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए परमात्मा का धन्यवाद देने लगा। वह सोचने लगा—“मैं बाहर ही बाहर देख रहा था, पर कौन जानता है कि भीतर ही भीतर कुदरत की करामात कैसी है ? दरअसल दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही मजदूर वर्षा और परमात्मा को कोस रहा था।

72 : दूसरा विवाह

साधारण लोग अपने विषय में जो बात सोचते हैं वही दूसरो के विषय में नहीं सोचते। इसी कारण घोर अन्याय हो जाता है। आज पुरुषों में यह पद्धति प्रचलित हो गई है कि अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें लेश मात्र भी यह विचार नहीं आता कि जो काम स्वयं उन्हें पसन्द नहीं है, वह स्त्रियों को कैसे पसन्द आता होगा। इस विषय में गुलिश्ता में एक कथा कही गई है। उसमें कहा है—

एक अमीर की स्त्री मर गई। अमीर के मित्रों ने उससे कहा—तुम्हारे पास अखूट धन—सम्पत्ति है। तुम दूसरा विवाह कर लो।

अमीर ने कहा— मुझे बूढ़ी स्त्री पसन्द नहीं है।

मित्र—यह कौन कहता है कि तुम बुढ़िया के साथ विवाह करो। किसी नवयुवती के साथ शादी कर लो। तुम्हें किस चीज की कमी है?

अमीर — तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। मेरे कहने का आशय यह है, जब मुझे बूढ़ी स्त्री पसन्द नहीं तो नवयुवती स्त्री को मुझ जैसा बूढ़ा क्यों पसन्द आने लगा ? मैं अपना ही मतलब समझू और दूसरों के हित—अहित का विचार न करू, यह किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ?

क्या आपको अमीर की बात युक्तिसंगत जान पड़ती है ? अगर वास्तव में आप अमीर के कथन को सत्य और न्यायसंगत समझते हैं तो आपको विवाह—सम्बन्धी अन्यायपूर्ण कार्यों में कदापि भाग नहीं लेना चाहिए। जहाँ किसी वृद्ध का तरुणी के साथ विवाह होता हो तो वहाँ आपको सम्मिलित नहीं होना चाहिए। वृद्ध—विवाह में भाग लेने से तुम पाप के भागी हो और उसमें अपना सहयोग न देकर अपने आपको पाप से बचा सकते हो।

73 : चार ब्राह्मण

अगर सब जीवों को मित्र बनाने से काम नहीं चलेगा तो क्या सब को शत्रु मानने से ससार का काम ठीक चलेगा ? अगर आपका यह विचार हो कि सब शत्रु बनाने से ही ठीक काम चल सकता है तो आप भी सबके शत्रु माने जायेंगे और इस दशा में ससार में एक क्षण का जीवन भी कठिन हो जायेगा। सब को मित्र बनाने से क्या फल होता है और शत्रु बनाने का परिणाम क्या निकलता है, इसके लिए एक उदाहरण लीजिए—

किसी दातार ने चार ब्राह्मणों को एक गाय दी। चारों भाई—भाई थे, मगर अलग—अलग हो गये थे। उनके चूल्हे अलग—अलग जलते थे और दरवाजे भी अलग—अलग हो गये थे। दान में मिली हुई गाय पहले बड़े भाई के यहाँ लाई गई। उसने सोचा —‘गाय को आज मैं खिलाऊँगा तो कल उसका दूध होगा। वह दूध मेरे किस काम का ? कल वह दूसरे के यहाँ चली जाएगी और वही कल दूध दुहेगा। ऐसा सोचकर उसने दूध तो दुह लिया, मगर खाने को नहीं दिया। दूसरे दिन दूसरा भाई गाय को अपने घर ले गया। उसके मन में भी यही विचार आया—कल यह दूसरे घर चली जायेगी, फिर आज खिलाने से मुझे क्या लाभ है ? कल का दूध तो मुझे मिलना नहीं। अतएव इसके स्तनों का दूध ले लूँ। कल वह आप खिलाएगा। ऐसा सोचकर उसने भी दूध दुह लिया और खाने को कुछ नहीं दिया। शेष दो भाइयों के घर भी यही हुआ। भूख के मारे गाय की हड्डियाँ निकल आईं। चार ही रोज में गाय का कायाकल्प हो गया। उसकी दुर्दशा देखकर लोग कहने लगे —यह ब्राह्मण है या कसाई ! इन्हे गाय की रक्षा करते हुए दूध लेना था, मगर यह तो उसका खून पीने पर उतारू हो गये हैं। इसी प्रकार किसी दूसरे दाता ने भी किन्हीं चार भाइयों को गाय दी। उन्होंने सोचा —‘दाता ने उदारतापूर्वक कृपा करके हमें गाय दी है तो हम उसे माता के समान मान कर उसकी रक्षा करेंगे। उसे किसी प्रकार का कष्ट न देंगे। इस प्रकार विचार कर उन्होंने गाय को खिलाया—पिलाया। उन्हें दूध भी मिला और गाय की रक्षा भी हुई।

74 : छोटा और बड़ा

एक अमीर अपनी बाएँ हाथ की छोटी अंगुली में अंगूठी पहने था। किसी गरीब ने उसके पास आकर पूछा—‘दाहिना हाथ बड़ा होता है या बाया?’ अमीर ने उत्तर दिया— ‘जो हाथ ज्यादा काम करता है, इस कारण वही बड़ा माना जाता है।’ अब गरीब ने कहा— तो आपने अंगूठी बाएँ हाथ में क्यों पहन रखी है ? दाहिने हाथ को क्यों नहीं पहनाई ? अमीर बोला—मैंने पहले ही कहा कि जो ज्यादा काम करे, वही बड़ा है। जो छोटे से काम कराता है, वह बड़ा नहीं है। मैंने बाएँ हाथ में अंगूठी पहन रखी है, इससे दाहिने हाथ का बड़प्पन आप ही प्रकट हो जाता है। छोटे को देना ही तो बड़प्पन है। बड़प्पन और क्या है ? मैंने दुनिया को यही सीख देने के लिए बाएँ हाथ में अंगूठी पहनी है। इस से यह जाहिर हो जाता है कि छोटे के शृंगार करा दो, जिससे बड़े के बड़प्पन को धक्का न लगे।

गरीब ने फिर अमीर से पूछा— अच्छा, यह अंगूठी बड़ी अंगुली को न पहना कर सब से छोटी को किसलिए पहनाई है ?

अमीर ने कहा— दाहिना हाथ बड़ा और बाया हाथ छोटा होता है, यह बात तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन यह और जान लो कि इस हाथ में यह उंगली सब से छोटी है। सबसे छोटी होने के कारण ही इसे अंगूठी पहना रखी है। छोटे की सार सम्भाल करने वाला बड़ा कहलाता है।

जो बड़ा कहलाने वाला पुरुष इस बात का ध्यान रखता है, वह नीचे नहीं गिरता, किन्तु चढ़ता ही जाता है। यद्यपि बड़प्पन और छुटपन सापेक्ष है, तथापि छोटे की रक्षा करने वालों का बड़प्पन बढ़ता ही है, घटता नहीं।

अमीर की बात सुनकर गरीब ने कहा —‘आपके विचार बड़े उत्तम हैं, इसी कारण आप बड़े हैं। जो मनुष्य अपने शरीर के सम्बन्ध में ऐसा विचार रखता है, वह छोटे को क्यों नहीं बढ़ाएगा?’

75 : सत्यनिष्ठा

मनुष्य को जब तक अनुभव नहीं हो जाता, तब तक सत्य का महत्व उसकी समझ में नहीं आता। जब उसके सिर पर कोई ऐसी आपत्ति आ पड़ती है, जो असत्य का आश्रय लेने से उत्पन्न हुई हो तो तत्काल ही समझ जाता है कि सत्य का क्या महत्व है। इसके लिए प्राचीन कथा का उदाहरण दिया जाता है—

एक मनुष्य ने अपने पुत्र को नाना प्रकार की शिक्षा देने का प्रयत्न किया, अनेक प्रकार से उसे समझाने की चेष्टा की, किन्तु उसके दिमाग में एक भी न जची और वह कुसगति छोड़ने को तैयार न हुआ। अन्ततः कुसगति का जो फल हो सकता है, वही हुआ। धीरे-धीरे वह चोरी करने लगा। पिता ने अनेक प्रयत्न किये, किन्तु सब निष्फल। वह लडका सुधर न सका और दिन-दिन चौर्य-कर्म में नैपुण्य प्राप्त करने लगा। पिता से तिरस्कृत होकर भी उसने अपना काम बन्द न किया और एक दिन राजा के भण्डार पर छापा मारा।

राजा की निपुणता से चोरी का पता लग गया, चोर भी पकड़ा गया। पकड़ लिये जाने पर उस लडके ने यह जाल रचा कि जिस दिन राज-भण्डार में चोरी हुई, उस दिन मैं नगर में था ही नहीं। इस बात को उसने अपने मित्रों की गवाही दिला कर प्रमाणित कर दिया। चालाकी पूरी चली, यह देखकर राजा दग रह गया। उसने अपने मन में सोचा कि यद्यपि चोरी इसी ने की है तथापि जब तक इसकी चोरी नियमानुसार प्रमाणित न हो जाये, तब तक इसे चोर कैसे ठहराया जा सकता है ? इतने ही में राजा को युक्ति याद आई। उस लडके का पिता सत्य-भाषण के लिए प्रख्यात था। राजा ने उसी की साक्षी पर मुकदमे का निर्णय छोड़ दिया।

लडके ने जब यह जाना कि मेरे पिता की साक्षी पर ही मेरा भाग्य निर्भर है तो वह दौड़ा हुआ अपने पिता के पास गया। वहा जाकर उसने पिता

के पैरो पर गिरकर प्रार्थना की यद्यपि चोरी मैंने ही की है, तथापि यदि आप राजा के सम्मुख यह कह देंगे कि उस दिन मेरा लडका नगर में नहीं था तो मैं बच जाऊंगा।

लडके ने यद्यपि उक्त प्रार्थना नम्रता पूर्वक की, किन्तु वह श्रावक ऐसा न था। उसे सत्य की अपेक्षा अपना अन्यायी पुत्र कदापि प्रिय नहीं हो सकता था। वह एक विद्वान् के निम्न कथन का कट्टर समर्थक था कि—

आत्मार्थे वा परार्थे वा, पुत्रार्थे वापि मानवाः ।

अनृत ये न भाषन्ते, ते बुधा स्वर्गगामिनः ॥

‘जो अपने या पराये मतलब के लिए या अपने पुत्र के लिए भी असत्य नहीं बोलते, वे ही बुद्धिमान देवलोक को जाते हैं।’

पिता ने उत्तर दिया— यद्यपि पिता होने के कारण तेरी रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है, लेकिन ‘सत्य’ मेरा सर्वस्व है। सत्य ही मेरा परम मित्र है। सत्य से ही मेरी रक्षा होती है, उस परम प्रिय सत्य को छोड़ कर, मैं तेरे अन्याय का समर्थन करने के लिए झूठ बोलूँ, कदापि सम्भव नहीं है। यदि सत्य से तू बचता हो, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ।

अन्यायी मनुष्य में क्रोध बहुत होता है। पिता का यह उत्तर सुनकर इस लडके का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने कहा—तुम मेरे बाप क्यों हुए ? पुत्र पर दया नहीं आती और उसकी जान लिवाने को तैयार हो । क्या तुम ही अनोखे बाप हो या दुनिया में और भी किसी के बाप हैं ? अच्छी सत्य की पूछ पकड़ रखी है । लडका चाहे बचे या मर जाये, किन्तु आप अपने सत्य को ही चाटा करेंगे ।

पिता — पुत्र । तुझ पर मेरी अनन्त दया है लेकिन तेरे सिर पर इस समय क्रोध का भूत सवार है। इसी से मेरा अच्छा स्वरूप भी तुझे उल्टा दीख रहा है। ऐसा न होता तो तू स्वयं समझता कि मैं तुझे बचाने के लिए असत्य भाषण कर दूँ तो मेरा ‘सत्य-व्रत’ भग्न हो जायेगा।

पुत्र— तुम्ही मेरी जान ले रहे हो।

पिता— मैं तेरी जान नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तेरा पाप तेरी जान ले रहा है। मैं तो तेरी रक्षा ही चाहता हूँ। इसलिए तुझे बचपन से ही बुरे कर्म से बचने का उपदेश देता रहा। लेकिन तू मेरी शिक्षा की उपेक्षा करता रहा। अब भी मैं तुझे यह उपदेश देता हूँ कि सत्य की शरण जा, सत्य ही तेरी रक्षा करेगा। यदि असत्य से प्राण बच भी गये, तब भी मृतक के ही समान है और सत्य से प्राण गये, तब भी जीवन से श्रेष्ठ है।

निश्चित समय पर राजा ने श्रावक को बुलाया और गवाह के कठघरे में खड़ा करके पूछा—कहिये सेठजी जिस दिन राज्य—भण्डार में चोरी हुई उस दिन क्या तुम्हारा लडका यहाँ नहीं था और उसने चोरी नहीं की है ?

सेठ— उस दिन वह नगर में ही था और चोरी उसी ने की है।

धन्य है इस श्रावक को, जिसने अपने पुत्र के लिए भी झूठ बोलना उचित न समझा। यदि वह चाहता तो झूठ बोलकर अपने लडके को निरपराध सिद्ध कर सकता था, लेकिन उसने अपने लडके से भी सत्य को कही विशेष उच्च समझा। वह श्रावक तो अपने लडके के लिए भी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज के लोग कौड़ी—कौड़ी के लिए झूठ बोलने में नहीं हिचकिचाते। इतना ही नहीं बल्कि अकारण ही हसी—मजाक और अपनी या दूसरे की प्रशंसा तथा निंदा के लिए भी झूठ को ही महत्व देते हैं। कहा तो यह श्रावक जिसने प्राण—पिय सन्तान को भी सत्य के आगे तुच्छ समझा और कहा आज के लोग जो सत्य को कौड़ियों से भी तुच्छ समझते हैं। अस्तु। श्रावक चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन वह इस बात को जानता था कि पुत्र की रक्षा वास्तव में सत्यवादी ही कर सकता है, मिथ्यावादी नहीं।

सेठ का उत्तर सुनकर राजा धन्यवाद देता हुआ सेठ से कहने लगा—तुम्हारे जैसे सत्यवादी सेठ मेरे नगर में हैं, यह जानकर मेरे आनन्द की सीमा नहीं रही। मेरे नगर में जैसे चोर हैं, वैसे ही सर्वथा सत्य बोलने वाले मनुष्य भी मौजूद हैं यह अति आनन्द की बात है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार याचना कर सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने की प्राणपण से चेष्टा करूँगा।

सेठ प्रतीक्षा कर रहा था कि देखे लडके को उसके अन्याय का क्या दण्ड मिलता है ? किन्तु राजा के मुख से यह सान्त्वना पूर्ण वचन सुनकर वह एकात्त में जा बैठा और अपने लडके को बुलाकर उससे बातचीत करने लगा।

पिता— पुत्र तेरे ऊपर चोरी का अपराध प्रमाणित हो गया है। अब तुझे जीवित रहने की इच्छा है या मरने की ? तू मुझे कहता था कि झूठ बोलकर बचाओ किन्तु अब देख कि सत्य बोल कर भी मैं तुझे बचा सकता हूँ। धर्म रहे तो जीवित रहना उत्तम है किन्तु यदि धर्म जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाये तो धर्म जाने के पूर्व मृत्यु ही श्रेष्ठ है। यदि तुझे जीवित रहने की इच्छा हो तो पाप—कर्मों को छोड़कर सत्यमार्ग ग्रहण कर। यदि तू मेरे धर्म का अधिकारी बनना चाहे तो मैं राजा से तुझ छोड़ देने की प्रार्थना करूँ। इसक पश्चात् यदि मैं तेरा आचरण अच्छा देखूँगा तो तुझ अपना उत्तराधिकारी बनाऊँगा और मैं नहीं।

पुत्र— आपने पहल भी मुझे यही उपदेश दिया था किन्तु मैं बराबर कुमार्ग पर चलता रहा। यदि अब मैं जीवित बच जाऊंगा तो सदैव अच्छा आचरण रखूंगा। पिताजी ! थोड़ी देर पहले आप मुझे पिशाच के समान मालूम होते थे, किन्तु अब आपके वचन सुनकर मेरी दृष्टि ऐसी स्वच्छ हो गई है कि आप मुझे ईश्वर के समान पवित्र मालूम होते हैं। जहां सत्य है वहीं ईश्वर है। यह बात मैं आज समझ सका। आप धन्य हैं, जो अपने सत्यव्रत के सम्मुख पुत्रप्रेम को भी हेय समझते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं सत्य का पालन करूंगा। यदि मैं अपने इस व्रत का ठीक तरह से पालन न कर सकूंगा तो प्राण त्याग दूंगा। अब आपकी इच्छा पर निर्भर है—चाहे जिलावे या मारे।

हृदय की साक्षी हृदय करता है। जब सामने वाले का हृदय स्वच्छ होगा तो तुम्हारा भी हृदय स्वच्छ ही रहेगा।

लडके की स्वच्छ हृदय से कही हुई बात सुनकर सेठ राजा के पास गया और प्रार्थना की कि मेरा लडका भविष्य में सत्यमार्ग पर चलने का सच्चे हृदय से प्रण करता है, अतः मैं आप से यही चाहता हूँ कि आप उसे छोड़ दें। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।

राजा ने कहा— हम अपराधी को इसलिए दण्ड देते हैं कि वह भविष्य में अपराध न करे। किन्तु यदि कोई अपराधी सच्चे दिल से अपने अपराध पर पश्चात्ताप कर ले, तो हमें उसके छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे विश्वास दिलाने पर इसे छोड़ता हूँ और आशा करता हूँ कि यह अब तुम्हारे आदर्श से पवित्र बन जायेगा।

पहले के राजा लोग कुमार्ग से सन्मार्ग पर लाने के लिए ही अपराधी को दण्ड दिया करते थे, आजकल की तरह जेलों में ठूसकर केवल बदियों की सख्या बढ़ाना उन्हें अभीष्ट नहीं था। वे राज्य में शान्ति और प्रजा को सुखी बनाने के ही इच्छुक रहा करते थे। यदि अपराधी सच्चे हृदय से अपने अपराध का पश्चात्ताप करके भविष्य में फिर अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता तो उसे क्षमा कर दिया जाता था। ऐसी ही उदारता का प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ा करता है और भविष्य में वह कुमार्ग पर चलने की इच्छा नहीं करता।

76 : सत्य—भाषण

सत्यव्रत के पालने वाले मनुष्य में ऐसी शक्ति होती है कि उसके एक बार के सम्पर्क से ही पतित से पतित व्यक्ति अपना कल्याणमार्ग देख लेता है। जिसने सत्यव्रत का एक देश भी ग्रहण कर लिया, वह भविष्य में पूर्ण सत्यव्रती बन सकता है। सत्य के प्रभाव से परिस्थितियाँ ही ऐसी उपस्थित होती हैं कि वे उस मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाती हैं। इसके लिये जैन ग्रन्थों में वर्णित जिनदास नाम के एक श्रावक की कथा इस प्रकार है —

राजगृह नगर में एक बड़े व्यापारी के यहाँ जिनदास नाम के श्रावक कार्यवश गये। जिनदास उस समय बड़े आदमियों में गिने जाते थे। व्यापारी ने उन्हें अपना स्वजातीय अतिथि समझ कर भोजन का विशेष रूप से प्रबन्ध किया। जिनदास ने व्यापारी से कहा—आप मेरे लिए कष्ट न कीजिए। मेरा नियम है कि जिसकी आय सत्य द्वारा होती है मैं उसी के यहाँ भोजन करता हूँ। मैं विश्वास कर लेता हूँ कि जिसकी आय असत्य से होती है, उसके यहाँ भोजन नहीं करता। यदि आप मुझे अपने यहाँ भोजन कराना चाहते हैं तो अपना आय—व्यय का लेखा मुझे बतलाइये। उससे यदि विश्वास हो गया कि आपकी आय सत्य से होती है तो मुझे भोजन करने में किसी प्रकार की भी आनाकानी न होगी।

जिनदास श्रावक का व्यापारी से यह कहना कि—‘मैं उस मनुष्य के यहाँ भोजन नहीं करता जो असत्य से जीविकोपार्जन करता है’ यथार्थ है। यह बात अनुभवसिद्ध है कि जो मनुष्य जैसा भोजन करता है, उसकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाया करती है। श्रीकृष्ण ने इसी सिद्धान्त को सामने रखकर दुर्योधन के यहाँ भोजन करने से इन्कार कर दिया था और विदुर के यहाँ जाकर साधारण भोजन किया था।

कई लोग कहते हैं कि सामायिक करते समय न मालूम क्यों हमारा चित्त स्थिर नहीं रहता लेकिन ऐसा कहने वाले लोग यह विचार नहीं करते

कि अनीति से पैदा किया हुआ अन्न पेट में होने पर मन स्थिर कैसे रह सकता है । चित्त स्थिर तभी रहेगा, जब नीतिपूर्वक अर्जित अन्न पेट में होगा तथा नीतिपूर्वक जीवन बिताने की भावना होगी ।

जिनदास इस बात का अनुमान पहले ही कर लिया करते थे कि इसका भोजन कैसा है ? इसलिए उन्होंने व्यापारी से अपना आय-व्यय का लेखा बताने को कहा । व्यापारी ने उत्तर में कहा कि आप तो स्वयं नीतिज्ञ हैं और भली-भाँति जानते हैं कि अपनी आय का भेद दूसरे को न बताया जाये । ऐसा होते हुए भी मुझे आपका आय-व्यय का लेखा बताने के लिए बाध्य करना, उचित कैसे कहा जा सकता है ?

जिनदास— आप अपना लेखा नहीं बताना चाहते हैं तो आपकी इच्छा । मैं अपने निश्चयानुसार बिना विश्वास किये भोजन करने में असमर्थ हूँ ।

व्यापारी जिनदास के शब्दों को सुनकर विचारने लगा— इनकी प्रतिज्ञा तो ऐसी है और ऐसे सत्पुरुष को बिना भोजन कराये घर से जाने देना भी अपने भाग्य को बुरा बनाना है । ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए ? क्योंकि अतिथि को निराश लौटाने के लिए कहा है —

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते ।

स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥

अर्थात्— कोई अतिथि निराश होकर घर से लौट जाये तो वह उस गृहस्थ की पुण्यवानी लेकर, अपने दुष्कृत्य उसे दे जाता है ।

इस प्रकार सोच-विचार कर व्यापारी ने जिनदास से कहा— आप लेखा देखकर क्या करेंगे, सच्ची बात में जबान से ही सुनाये देता हूँ । वास्तव में मैं तो रात को चोरी करके धन कमाता हूँ और दिन को व्यापार का ढोंग रचाकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता हूँ ।

व्यापारी की बात सुनकर जिनदास ने कहा— ऐसी दशा में मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता ।

व्यापारी— यह आपका अन्याय है । दूसरों की अप्रतिष्ठा भी करना और फिर भोजन भी न करना यह कैसे उचित है ?

जिनदास — यद्यपि मैंने आपकी कोई अप्रतिष्ठा तो नहीं की है फिर भी यदि आप मेरी एक बात को स्वीकार कर लें तो मैं भोजन कर सकता हूँ ।

व्यापारी के पूछने पर जिनदास ने कहा— आप चाहे अपने चोरी के कार्य बन्द करें या न करें परन्तु सदा सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कर लें । यदि आपने यह प्रतिज्ञा धारण कर ली तो मैं भोजन कर लूँगा ।

व्यापारी के ऊपर पतिभाशाली जिनदास के शब्दों का बहुत पभाव पड़ा। उसने जिनदास की बात स्वीकार करके असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा कर ली। जिनदास भोजन करके विदा हो गये।

सदा की भांति व्यापारी आधी रात के समय चोरी करने निकला। परन्तु आज राजा श्रेणिक और प्रधान अभय कुमार प्रजा का सुख-दुःख जानने के लिए नगर में चक्कर लगा रहे थे।

आधी रात के समय अकेला जाते देख, अभयकुमार ने व्यापारी को रोक कर पूछा—कौन है ? व्यापारी इस प्रश्न को सुनकर भयभीत तो अवश्य हुआ परन्तु अपनी प्रतिज्ञा याद आते ही, उसने निर्भय हो उत्तर दिया—चोर। व्यापारी का उत्तर सुनकर राजा और प्रधान विचारने लगे—कहीं चोर भी अपने आप को चोर कहता है? यह झूठा है। उन्होंने व्यापारी से प्रश्न किया, 'कहा जाता है ?' व्यापारी ने निर्भयतापूर्वक उत्तर दिया, 'चोरी करने।'।

व्यापारी के इस उत्तर को सुनकर राजा और प्रधान अभयकुमार ने सोचा—यह कोई विक्षिप्त है। विनोद के लिए उन्होंने फिर प्रश्न किया—'चोरी कहा करेगा ?' व्यापारी ने उत्तर दिया—'राजा के महल में।'।

व्यापारी के इस उत्तर ने राजा और अभयकुमार का अनुमान और भी पुष्ट कर दिया कि वास्तव में यह विक्षिप्त ही है। उन्होंने व्यापारी को, अच्छा जाओ कह कर जाने दिया। इस प्रकार चोर कहते हुए भी न पकड़े जाने से व्यापारी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह जिनदास की प्रशंसा करने लगा कि मैं अपने आपको चोर बतलाता जाता हूँ, परन्तु मुझे कोई पकड़ता ही नहीं है। यदि मैं उस समय भागता या झूठ बोलता तो अवश्य पकड़ लिया जाता, परन्तु सत्य बोलने से बच गया।

व्यापारी इसी विचार-धारा में मग्न राजमहल के पास जा पहुँचा। योग ऐसा मिला कि व्यापारी जिस समय राजमहल पहुँचा, उस समय राजमहल के पहरेदार नींद में झूम रहे थे। ऐसा समय पाकर व्यापारी बेधड़क महल में जा घुसा और कोष में से रत्नों के भरे हुए दो डिब्बे चुरा कर चलता गया।

लोटते समय व्यापारी को राजा और अभयकुमार फिर मिले। उनके प्रश्न करने पर व्यापारी ने अपने आपको पुनः चोर बताया। राजा और कुमार ने पहले वाला ही विक्षिप्त समझ कर हसते हुए प्रश्न किया—कहा चोरी की बार क्या चुराया? व्यापारी ने उत्तर दिया—राजमहल में चोरी करके रत्नों के दो डिब्बे चुरा लाया हूँ। राजा ने व्यापारी को पहले ही विक्षिप्त समझ रखा

था, इसलिए उसके उत्तर पर भी उन्हें कुछ सन्देह न हुआ और उसे जाने दिया।

व्यापारी अपने घर की ओर चलता जाता था और हृदय में जिनदास को धन्यवाद देता जाता था कि उन्होंने अच्छी प्रतिज्ञा कराई जिससे मैं बच गया, अन्यथा मेरे बचने का कोई उपाय न था। अब मुझे भी उचित है कि कभी झूठ न बोल कर अपनी प्रतिज्ञा का दृढतापूर्वक पालन करूँ। इस प्रकार विचारता हुआ व्यापारी अपने घर आया।

प्रातः काल कोषाध्यक्ष को कोष में चोरी होने की खबर हुई। कोषाध्यक्ष कोष को देखकर और यह जानकर कि चोरी में रत्नों के दो ही डिब्बे गये हैं सोचने लगा कि चोरी तो निश्चय ही हुई है, फिर ऐसे समय में मैं भी अपना स्वार्थ-साधन क्यों न कर लूँ ? राजा को तो मैं सूचना दूँगा तभी उन्हें मालूम होगा कि चोरी हुई है और चोरी में अमुक-अमुक वस्तु इतनी गई है।

इस प्रकार विचार कर कोषाध्यक्ष ने कोष में से रत्नों के आठ डिब्बे निकाल कर अपने घर रख लिये और राजा को सूचना दी कि कोष में से रात को रत्नों से भरे हुए दस डिब्बे चोरी में चले गये।

इस सूचना को पाते ही राजा को रात की बात का स्मरण हुआ। वह विचारने लगा कि रात को जिसने अपने आपको चोर बताया था, सम्भवतः वही रत्नों के डिब्बे ले गया है। लेकिन उसने तो रत्नों के दो ही डिब्बे चुरा कर लाने को कहा था, फिर दस डिब्बे कैसे चले गये? जान पड़ता है कि आठ डिब्बे बीच में ही गायब हो गए हैं। इस तरह सोच-विचार कर राजा ने अभयकुमार को रात वाले चोर का पता लगाने की आज्ञा दी।

नगर में घूमते-घूमते, प्रधान अभयकुमार उसी व्यापारी की दूकान पर पहुँचा और उसके स्वर को पहचान कर अनुमान किया — रात को इसी ने अपने आपको चोर बतलाया था। अभयकुमार ने व्यापारी से पूछा—‘क्या आपने रात को राजमहल में चोरी की थी ? यदि हाँ, तो क्या चुराया था और चोरी की वस्तु मुझे बतलाइये।’ व्यापारी ने चोरी करना स्वीकार करके दोनों डिब्बे अभयकुमार के सामने रख दिये। वह सत्य का महत्व समझ चुका था इसलिए उसे ऐसा करने में किंचित भी हिचकिचाहट न हुई।

रत्नों के डिब्बों को देखकर विश्वास करने के लिए अभयकुमार ने व्यापारी से फिर प्रश्न किया कि क्या यही थे।

व्यापारी ने इस प्रश्न का उत्तर भी ‘हाँ’ कह कर दिया। कुमार ने डिब्बों सहित व्यापारी को साथ लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा कुमार

की चातुरी पर प्रसन्न होकर कहने लगा कि इसने तो दो ही डिब्बे चुराए थे, जो मिल गये, शेष आठ डिब्बो का पता और लगाओ।

अभयकुमार ने अनुमान किया कि डिब्बो में कोषाध्यक्ष की ही चालाकी होगी। उसने कोषाध्यक्ष को बुला कर कहा कि चोरी गये हुए दस डिब्बो में से दो डिब्बे तो मिल गये, शेष आठ डिब्बे कहा है? कोषाध्यक्ष घबरा उठा और कहने लगा कि चोरी हुई तब मैं तो अपने घर था, ऐसी अवस्था में मुझे यह क्या मालूम कि शेष डिब्बे कहा है?

अभयकुमार कोषाध्यक्ष की घबराई हुई दशा देख और उसका अस्थिर उत्तर सुनकर ताड गया कि आठ डिब्बो के जाने में इसी की बेईमानी है। उसने कोषाध्यक्ष को भय दिखाते हुए कहा—सत्य कहो, अन्यथा बड़ी दुर्दशा को प्राप्त होओगे।

झूठ कहा तक चल सकता है ? कोषाध्यक्ष के होठ भय के मारे चिपक गये और वह कहने लगा—आठ डिब्बे मैंने अपने घर में रख दिये हैं। मैं अपने कर्तव्य और सत्य से च्युत हो गया, इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ।

अभयकुमार ने कोषाध्यक्ष को भी आठ डिब्बो सहित राजा के सामने उपस्थित किया। कोषाध्यक्ष की धूर्तता और व्यापारी की सत्यपरायणता देख राजा ने कोषाध्यक्ष को तो बन्दीगृह में भेजा और व्यापारी को कोषाध्यक्ष नियत किया।

राजा ने व्यापारी को अपराधी होते हुए भी सत्य बोलने के कारण अपराध का कोई दण्ड न देकर, कोषाध्यक्ष नियत किया। इसका प्रभाव लोगो पर क्या पडा होगा, यह विचारणीय बात है। चोरी का अपराध तो व्यापारी और कोषाध्यक्ष का लगभग समान ही था। लेकिन व्यापारी सत्य बोला था और कोषाध्यक्ष झूठ। झूठ के कारण ही कोषाध्यक्ष अपने पद से हटाया जाकर जेल भेजा गया और व्यापारी को सत्य के कारण ही अपराध का दण्ड मिलने की जगह कोषाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ। राजा के ऐसा करने से लोगो के हृदय में सत्य के प्रति कितनी श्रद्धा और झूठ से कितनी घृणा हुई होगी, यह आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं।

77 : अंतिम अवस्था

लोग बूढ़े आदमी को देखते हैं, पर क्या सब को अपनी स्थिति का विचार आता है ? जवानी की मस्ती ऐसा विचार नहीं आने देती। योवन की कोमल और मधुर प्रतीत होने वाली कल्पनाओं में यह कठोर ओर नीरस सत्य स्थान नहीं पाता। असत् के बाजार में सत् की कोई पूछ ही नहीं है। लेकिन अन्त में तो सत् ही सामने आता है।

एक जवान आदमी जवानी के नशे में अकड़ता जा रहा था। सामने की ओर एक बूढ़ा लकड़ी के सहारे आ रहा था। जवान आदमी की टक्कर से वह बूढ़ा गिर पड़ा। यद्यपि बूढ़े को गिराने का अपराध जवान का ही था, फिर भी वह बूढ़े पर नाराज होकर कहने लगा—‘क्या जानते नहीं हो कि यह सड़क जवानों के चलने के लिए है। तुमने मेरे चलने में बाधा पहुँचाई है। क्या मुझे जानते नहीं? आइन्दा ऐसी हरकत की तो हड्डियाँ चूर-चूर कर दी जायेगी।’

बूढ़ा दबने वाला नहीं था। उसने कहा—अकड़ते क्यों हो? मैं तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी बुनियाद को भी जानता हूँ।

जवान—मेरी बुनियाद को क्या जानते हो?

बूढ़ा—तुम्हारी बुनियाद दो बूढ़े वीर्य ही तो है। दो बूढ़े वीर्य से मास का यह लोथ बना, वह बड़ा ओर तब तुम बाहर आये। यह तो तुम्हारी बुनियाद है और उस पर भी इतना घमण्ड करते हो?

78 : असलियत

किसी जगह बाजार के बीच में एक पेड़ था। एक आदमी ने उस पेड़ को अपनी अकवार (बाथ) में लपेट लिया और फिर चिल्लाना शुरू किया—अरे, दोड़ो! मुझे छुड़ाओ पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है।

लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा— मूर्ख कहीं के। पेड़ ने तुझे पकड़ रखा है या तूने पेड़ को पकड़ रखा है ?

आज ससार में लोगो की यही स्थिति हो रही है। वे कहते हैं—स्त्री, पुत्र आदि हमें नहीं छोड़ते। यह कैसी उलटी बात है। स्त्री—पुत्र आदि पदार्थों ने आपको पकड़ रखा है अथवा आपकी ममता ने उन्हें पकड़ रखा है? स्मरण रहे, अगर आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो ये आपको छोड़ कर अवश्य चले जायेंगे। ससार में कितना स्वार्थ भरा हुआ है, यह चीज दो मित्रों की बात सुनने से स्पष्ट हो जायेगी।

दो मित्र थे। उनमें से एक ज्ञानी और धर्मात्मा था और दूसरा ससार की माया में फसा हुआ था। धर्मात्मा मित्र उससे कहता— 'मित्र! ससार की माया में इतने रूढ़े- एचे मत रहो। दुनिया की सब चीजे दगा देने वाली हैं' मगर वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था।

एक दिन धर्मात्मा मित्र ने कहा —जिससे तुम खूब प्रेम करते हो, उसकी परीक्षा लो। परीक्षा करने पर मेरी बात झूठ निकल जाये तो जो इच्छा हो करना। दूसरे ने यह बात स्वीकार कर ली। धर्मात्मा ने उसे कहा— अपने शरीर की अमुक नस बन्द करके सो जाना। फिर देखना तुम जिसे प्यार करते हो वह तुम्हें कैसा प्यार करती है ?

उसके घर में दो ही प्राणी थे— वह स्वयं और उसकी पत्नी। उसने अपनी पत्नी से कहा— आज वेसन का हलुवा बनाओ। पत्नी ने बढ़िया हलुवा बना कर तैयार किया। आज पति—पत्नी प्रेमवश शामिल हो भोजन करने बैठे।

भोजन कर चुकने के पश्चात् पति ने पेट दुखने का व्हाना बनाया। पत्नी ने चूरन-चटनी दी मगर उससे क्या लाभ हो सकता था ? पति झूठ-मूठ तडपने लगा और फिर उसने वह नस दवा ली। उसकी नाडिया बन्द हो गईं। पत्नी ने यह हाल देखकर समझ लिया— हस उड गया । पति की मृत्यु हो गई ।

अब पत्नी ने विचार किया— अगर म अभी रोने लगूगी तो सारा मोहल्ला और सगे-सम्बन्धी इकट्ठे हो जायेगे। यह सोचकर उसने सब चीजे एक कमरे मे बन्द कर दीं। इसके बाद उसने सोचा—अब रोकू। मगर फिर एक बात याद आई। यह रोना-चिल्लाना आज ही तो खत्म होगा नहीं। अगर चार-पाच दिन भी चलता रहा तो भूखो मर जाऊगी। अत अभी जो हलुआ और मीठा दही पडा है, उसे पहले खा लू। फिर निश्चित होकर रोकूगी । यह सोचकर पत्नी चौके मे गई। उसने खूब ठूस-ठूस कर पेट भरा। फिर रोने की तैयारी करने लगी। उसी समय उसे एक बात और याद आ गई। पति के दातो मे सोने की कीले जडी हैं। उसने यह विचार किया—अब मेरे यहा कोई कमाई करने वाला तो है नहीं। इनके दातो मे सोने की जो कीले लगी हे, उन्हे क्यो न निकल लू। सुना है—मुर्दे के शरीर से खून नहीं निकलता हे ओर न उसे कोई दर्द ही होता है। अत पत्थर से दात तोडकर 4-5 रुपये का सोना निकाल ही लेना उचित है, नही तो वह व्यर्थ चला जाएगा।

पत्नी ने दात तोडने के लिए ज्यो ही पत्थर उठाया कि उसी समय पति आखे मलता हुआ उठ बैठा। पति की यह हालत देखकर पत्नी 'खम्मा-खम्मा' करने लगी—ऐसी दशा तो बेरी की भी न हो । चलो अलाय-बलाय टली।

पति ने पूछा — क्या हुआ ?

पत्नी— कुछ भी नहीं। जो हो गया, सो हो गया ।

पति— जरा खुलासा करके कहो।

पत्नी— बुद्धिमान वीती बातो को याद नही करते।

पति— घर सूना क्यो दिखाई देता हे ? सब सामान कहा गया।

पत्नी— वह कोठे मे डाल दिया हे। पिछली बात भूल जाइए।

पति— ठीक हे, पिछली सभी बातो को भूल जाना ही कल्याणकारी है। मैं उन्हे भुलाने का प्रयत्न करुगा। भूल गया तो मेरा उद्धार हो जायेगा।

मित्रो ! ससार की इस स्थिति पर टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नही है। आप अपने पिछले ममत्वमय जीवन को भूल कर आत्म-कल्याण मे लगेंगे तो आपका परम कल्याण होगा।

79 : मृतक-भोज

मृतक भोजन राक्षसी भोजन है। पवित्र ब्राह्मण पहले ऐसा भोजन नहीं खाया करते थे, किन्तु आज कई लोग इस अन्न को खाकर ब्राह्मणत्व से च्युत हो गये हैं। आज उनमें वह दिव्य तेज कहा है? उनमें वह वीरता आज कहा है, जिसके कारण एक बार सारा ससार चकित था?

गरीब लोग भूखो मरे, पेट भर अन्न भी न पा सके और आप मृत्यु के उपलक्ष्य में भी लड़्डू उड़ाए। मित्रो! आपको यह शोभा नहीं देता। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण लीजिए।

किसी गाव का पटेल मर गया। उस गाव में एक बाबाजी हमेशा भिक्षा मागने आया करते थे। इस दिन पटेल का 'औसर' था। बाबाजी भिक्षा मागते-मागते उसी मकान में पहुँचे, जिसमें 'औसर' का भोजन बना था। लोगो ने उन्हें मालपूवा खीर, पूड़ी और दो-चार शाक दिये। बाबाजी ने सोचा-हमेशा थोड़ी-थोड़ी भिक्षा मिला करती थी परन्तु आज मामला ही दूसरा है। आज इतनी भिक्षा मिली है कि दो-चार दिन का काम चल सकता है। इसका क्या कारण है?

आखिर बाबाजी ने एक आदमी को आवाज दी और पूछा-आज यह भोजन किस उपलक्ष्य में है?

उत्तर मिला- महाराज इस गाव का पटेल मर गया है। आज इसका औसर है। पटेल बड़ा धर्मात्मा, न्यायी और नला आदमी था। उसके मरने से सभी लोग बहुत दुखी हैं।

बाबाजी - कैसे मर गया ?

आदमी- साप ने उसे डस लिया।

बाबाजी स्तब्ध गये, दुनिया बड़ी ठगोरी है। वे बोले-

बलिहारी उस परछ की जो पटेल को खाया।

न्याय भी जीमी और हमने मीठा भोजन पाया।।

भाइयो! आप लोग मिलकर उस साप को अभिनन्दनपत्र क्यों नहीं देते?

लोग— अरे महाराज! ऐसे दुष्ट सर्प को भी क्या अभिनन्दन—पत्र दिया जाता है?

बाबाजी — क्यों नहीं?

लोग— ऐसे पापी को अभिनन्दनपत्र देकर कौन पाप का भागी होगा?

बाबाजी— अभिनन्दन—पत्र देने में पाप है और खीरमालपूवा उड़ाने में पाप नहीं है । यह कैसी मूर्खता है?

बाबाजी की बात सुनकर लोगो ने समझा — आज बाबाजी भग के नशे में मालूम होते हैं। पर वास्तव में बाबाजी नशे में नहीं थे। उनके हृदय से मर्मपूर्ण वाक्य निकल रहे थे। उन्होंने फिर कहा— भाइयो! सर्प ने तो दो ही दात मारे हैं। उसने खून भी नहीं पिया है परन्तु तुम लोग तो पटेल के मरने पर खीर—मालपूवा उड़ा रहे हो। पटेल के घर वाले हाय—हाय करके रो रहे हैं और तुम हसते—हसते माल गटक रहे हो। सचमुच ही पटेल के प्रति यदि तुम्हारा आदरभाव है तो कोई ऐसा काम करो, जिससे दूसरो पर उपकार हो। उसका कोई ऐसा स्मारक बनाओ कि दूसरो पर भी उसके गुणों की छाप पड़ सके और दूसरे भी वैसा ही गुणी बनने का प्रयत्न करें।

बाबाजी के वाक्यों का उन ग्रामीणों पर अच्छा असर पड़ा। उन्होंने गो—माता की सौगन्ध खाकर औसर—मोसर न करने की प्रतिज्ञा की।

भाइयो ! क्या आप औसर—मोसर त्यागने की प्रतिज्ञा न लेंगे ? आप दयाधर्मी हैं। दूसरो को दुखी देखकर पसीजने वाले हो। आपको मोत के उपलक्ष्य में माल खाना नहीं सोहता।

80 : समय का मोल

समय की अपेक्षा मत करो । जो अवसर तुम्हें मिला है, उसे प्रमाद में मत गवाओ । गया समय फिर कभी हाथ नहीं आता । समय का क्या मूल्य है, यह बात आपको एक उदाहरण से बतलाता हूँ।

किसी गाव में एक जोशीजी रहते थे। वे ज्योतिषशास्त्र के बड़े विद्वान्, नीति में निपुण, सत्यशील पालने वाले आत्मनिष्ठ पुरुष थे। विद्वान् अक्सर दरिद्र ही हुआ करते हैं। जोशीजी भी दरिद्रता से मुक्त नहीं थे। कहते हैं—लक्ष्मी और सरस्वती में वैर है। जहाँ लक्ष्मी होती है, वहाँ सरस्वती नहीं और जहाँ सरस्वती का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। देखते हैं कि मूर्खों के पास धन का बाहुल्य होता है और विद्वानों के पास बिल्कुल अभाव। विद्वान् पुरुष लक्ष्मी की उतनी परवाह भी नहीं करते, फिर भी उसके बिना ससार—व्यवहार नहीं चलता। इस कारण कुछ इच्छा रखनी पड़ती है।

जोशीजी किसी के सामने हाथ पसारना नहीं चाहते थे। जोशिन इस अवस्था में दुखी थी। जोशीजी की एक पुत्री थी। जब वह विवाहयोग्य हुई तो जोशिन ने जोशीजी से कहा—सारे दिन घर में पड़े रहते हो। घर में लडकी है, सयानी हो रही है, विवाह करना है। कुछ खर्च की भी फिकर है या दिन—रात पोथी—पन्ना ही पलटते रहोगे? तुम्हारे पीछे मैंने जिन्दगी में कभी सुख नहीं पाया।

जोशीजी उस समय पुस्तकावलोकन में मग्न थे। पत्नी की बातों से उनका ध्यान टूटा। उन्होंने पत्नी के वाक्यों में सत्य—अश देखे। विचार किया—पत्नी की बात ठीक है। कुछ धनोपार्जन न किया तो कन्या का विवाह कैसे होगा? इसके बाद उन्होंने सोचा—द्रव्योपार्जन तो करना ही होगा मगर किसी से कुछ मागने से पहले अपनी विद्या की परीक्षा भी तो कर लेनी चाहिए।

जोशीजी ग्रन्थों को टटोलने लगे, पचाग के पन्ने पलटने लगे। पन्ने पलटते-पलटते उनका मुह एकदम खिल उठा।

जोशिन ने कहा — यह अचानक खुशी किस बात की है?

जोशीजी— समझा लो, अब अपनी दरिद्रता दूर हो गई।

जोशिन— कैसे हो गई? न कही गये हो, न आये हो और दरिद्रता दूर ही हो गई। मुझे नन्ही-सी बच्ची समझ कर बहका रहे हो।

जोशी— न आने-जाने से क्या हो गया? मेरी पुस्तको ने रास्ता दिखला दिया है। अब सब दुःख दूर हो जायेगे।

जोशिन— क्यों पागलो जैसी बातें करते हो। मजूरी तुमसे होती नहीं, काम करते नहीं, बस पुस्तको से धनवान् बनना चाहते हो। किसी भोली स्त्री को अपनी बातों से बहकाइए। मैं आपके चक्कर में आने वाली नहीं।

जोशी — तू हमेशा ऐसी ही बातें कहा करती है।

जोशिन — अच्छा बतलाइए, दरिद्रता दूर कैसे होगी ?

जोशी — पुस्तक में ऐसा लिखा है कि अमुक समय में अमुक नक्षत्र के योग में मन्त्रजाप के साथ मेरे 'हू' करते ही यदि हाडी में ज्वार डाल दी जाये तो उसके मोती बन जाते हैं।

जोशिन— वाह-वाह। क्या गप्प मारी है। मैं तो पहले से ही जानती हू कि काम न करने का कोई न कोई बहाना चाहिए और नहीं तो यही सही।

जोशी— तू कैसी मूर्खा है कि मेरी प्रत्येक बात पर अविश्वास ही अविश्वास किया करती है। क्या मैं कभी झूठ बोलता हू ?

जोशिन— हा, यह बात तो मानती हू कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छी बात है— मैं आपका कहा करूंगी।

जोशी— तब ठीक है, तैयारी करो।

जोशिन पड़ोस में रहने वाली एक सेठानी के घर गई। सेठानी जोशिन को सदा उदास देखा करती थी। आज उसे प्रफुल्लित देख कर बोली— आज तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देती है। क्या शुभ समाचार है ?

जोशिन— अब मेरे भाग्य खुलने वाले हैं। इसलिए तुमसे एक चीज लेने आई हू।

सेठानी — बड़ी खुशी की बात है। ले जाओ, जो चाहिए।

जोशिन — थोड़ी सी ज्वार चाहिए।

सेठानी — ज्वार अपने यहाँ बहुत है। कहो, कितनी दे दू ?

जोशिन — एक सूप भर दे दो।

सेठानी गरीब ही थी मगर हृदय उसका उदार था। ज्वार को साफ-सूफ करके जोशिन को देती हुई बोली—जोशिनजी, इससे भाग्य कैसे खुल जाएगे ?

जोशिन — जोशीजी अमुक समय में, अमुक नक्षत्र में एक मन्त्र की साधना करेंगे। जब वे 'हूँ' कहेंगे, तभी मैं ज्वार हाड़ी में डाल दूंगी। ऐसा करने से ज्वार मोती हो जाएगी।

सेठानी— बहुत अच्छी बात है। ईश्वर तुम्हारा भाग्य खोले। हमें भी तुम्हारी हवेली की कम से कम छाया तो मिलेगी। तुम गाये—भैसे रखोगी, दूध—दही खाओगी तो छाछ हमें भी मिल जायेगी।

जोशिन चली गई। सेठानी ने विचार किया— जोशीजी का घर दूर तो नहीं, सिर्फ एक टाटी बीच में है। उस मौके पर अगर मैं भी उनके 'हूँ' कहने पर ज्वार डाल दू तो क्या हानि है ? मोती होंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो खिचड़ी बन जायेगी। बिगाड़ तो होगा नहीं।

जोशिन घर पहुँची। जोशीजी ने कहा— देखो, समय होने वाला है। चूल्हा जलाकर हाड़ी ऊपर रख दो। मैं जब 'हूँ' कहूँ उसी वक्त ज्वार डाल देना। क्षण भर की भी देरी मत करना।

जोशिन — एकदम डाल दूंगी, देरी क्यों करूंगी ?

जोशी — तू बातूनी बहुत है। याद रखना, 'हूँ' कहने के साथ ही डाल देना। नहीं तो सब बेकार हो जायेगा।

सेठानी ने सारी कार्रवाई चुपके—चुपके कर ली। इधर जोशिन ने भी चूल्हा जला लिया। जोशी मन्त्र पढ़ने लगे। वही समय, वही नक्षत्र और वही योग आते ही उन्होंने 'हूँ' किया।

'हूँ' की आवाज सुनते ही सेठानी ने हाड़ी में ज्वार डाल दी। पर जोशिन 'हूँ' आवाज सुनकर पूछने लगी— 'क्या अब डाल दूँ? आपने जो समय कहा था, वह आ गया? इस समय डालने से ज्वार मोती बन जायेगी? अच्छा देखना, अब डालती हूँ। आपके कहने से डालती हूँ। फिर मत कहना कि मेरा कहा नहीं किया।

जोशीजी ने अपना माथा ठोका और उदास हो गये। उन्होंने सोचा — कितनी बार कहा था कि 'हूँ' कहते ही ज्वार डाल देना, बातें मत बनाना। फिर भी इसने बातों में समय खो दिया। क्या मेरे भाग्य में दरिद्रता ही लिखी है ?

समय होने पर जोशिन ने हाड़ी नीचे उतारी। देखा तो उसमें खिचड़ी थी। यह उल्टी जोशीजी पर चिटने लगी — वाह क्या ददिया मन्त्र है और

कैसी उत्तम विद्या है। कही ज्वार के मोती होते हैं? लो, अपने मोती सभाल लो।

बेचारे जोशी को काटो तो खून नहीं। इधर पत्नी के वाक्यबाणो से बिघ रहे थे, उधर पश्चात्ताप की आग में जल रहे थे। उल्टा चोर कोतवाल को डाट रहा है।

उधर पड़ोसिन ने भी हाडी उतारी। उसकी थाली में उज्ज्वल मोतियो का ढेर लग रहा था। उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। वह जोशीजी की विद्या की तारीफ करने लगी। उसने सोचा — यह मोतियो का ढेर जोशीजी के ही प्रताप से हुआ है। कुछ मोती उन्हें भेंट करने चाहिए। वह मुट्ठी भर मोती लेकर जोशीजी के घर गई। उसने अत्यन्त आदर से चरणों में मोती अर्पित कर दिये। वह बोली—महाराज, आपकी विद्या के प्रताप से ही मैंने ये मोती पाये हैं। लोभ के कारण थोड़े से ही लाई हूँ। आप उन्हें स्वीकार कीजिए।

जोशी — मेरे प्रताप से कैसे?

सेठानी ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया। फिर जोशिन से कहा — जोशिनजी, आप जोशीजी को जली—कटी सुना रही हो, पर वास्तव में दोष आपका ही है। देखो, मैंने समय पर ज्वार डाली तो वह मोती बन गई कि नहीं?

जोशीजी अपनी विद्या की सफलता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जोशिन जोशी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी — सचमुच मैं बड़ी अभागिन हूँ। मुझे क्या पता था कि जरा सी देर में इतना फर्क पड़ जाएगा। अब आप दूसरा मुहूर्त निकालिए। इस बार मैं हर्गिज चूक नहीं करूंगी।

जोशी — 'लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितु क समर्थ।' भाग्य लिखे को कौन मिटा सकता है? अब मुहूर्त मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा मुहूर्त हमेशा नहीं आया करता। हजारों वर्षों में कभी ऐसा योग मिलता है।

मित्रो! आपको जो अनमोल अवसर मिला है, वह बहुतो को असख्य—असख्य जन्म धारण करने पर भी नहीं मिलता। इस अवसर को वृथा प्रमाद में गवा देने वालों को घोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा। अगर आप पश्चात्ताप की आग में दग्ध होने से बचना चाहते हैं तो इस अनमोल अवसर का सदुपयोग कर लीजिए।

81 : श्रद्धा

एक सेठ के दो लडके जंगल में गये। वहाँ से वे मयूरनी के दो अण्डे उठा लाये। दोनों अण्डे मुर्गी के पास रख दिये। मुर्गी उन अण्डों को अपने पखों के नीचे रखती और उनकी हिफाजत करती।

दोनों लडकों में से एक को पूरा विश्वास था कि मयूरनी के अण्डे में से मयूर का बच्चा जरूर निकलता है। यह बात प्रत्येक मनुष्य जानता है, परन्तु दूसरे लडके में विश्वास की कमी थी। उसका चित्त बहुत अस्थिर था। अतएव उसे सन्देह होता—अण्डे में से मयूर निकलेगा या नहीं? वह अण्डे को कभी ऊँचा करता, कभी नीचा करता, कभी हिला—डुलाकर देखता कि इसमें बच्चा है या नहीं? दूसरा लडका अपनी शान्ति में मस्त था। वह जानता था कि मयूरनी के अण्डे में से बच्चा निकलेगा अवश्य, पर निकलेगा समय पर ही। अस्थिर चित्त वाले लडके के अण्डे का रस जम न सका। हिलाने—डुलाने से वह पतला पड़ गया। उसने एक दिन ज्यों ही अण्डा उठाया कि वह फूट गया। दूसरे अण्डे को समय होने पर मुर्गी ने फोड़ा। भीतर से मयूर का बच्चा निकला। जब वह बड़ा हुआ तो उसे नृत्यकला सिखलाई गई। एक दिन कहीं जलसा होने वाला था। वह लडका अपने मयूर को वहाँ ले गया। मनुष्य पक्षियों का प्रेमी होता ही है, फिर मयूर जैसे सुन्दर पक्षी को कौन प्यार न करेगा! उस मयूर को देख कर सब लोग प्रसन्न हो गये। परन्तु जब उसने अपनी नृत्यकला दिखलाना आरम्भ किया तब तो सब लोगों के मुख से 'वाह' और 'शाबास—शाबास' की आवाजे निकलने लगी। सब ने उसे पालने वाले लडके को धन्यवाद दिया। यह दृश्य देखकर दूसरा लडका बहुत पछताया और दुखी हुआ।

मित्रो! एक अपनी दृढ़ श्रद्धा के कारण प्रसन्न हुआ और धन्यवाद का पात्र बना और दूसरा अश्रद्धा के कारण दुखी हुआ। इसी प्रकार निर्ग्रन्थ—प्रवचन पर वीतराग की वाणी पर जो प्रगाढ़ श्रद्धा रखता है वह अवश्य सुख का भागी होता है।

82 : ऊंची भावना

एक लखेरा गधी पर चूड़ियो का गौन लादकर बाहर जाया करता था। गधी की चाल सुस्त थी, इसलिए वह उसको टिक-टिक करता हुआ 'चल, मेरी बहिन' 'चल, मेरी काकी' आदि कहा करता था।

लोग मसखरे होते ही हैं। राह चलते मनुष्य को भी वे पागल बनाने की कोशिश करते हैं, तो गधी को मा, बहिन और काकी बनाने वाले को कब छोड़ने लगे—वाह रे बेवकूफो के सरदार! गधी को भी मा-बहिन बना रहा है। तुझे शर्म नहीं आती ?

लखेरे ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया— भाइयो! मेरा धन्धा ओर ही प्रकार का है। राजाओ, रईसो, सेठो और साहूकारो के घर की स्त्रियो के हाथो मे मुझे चूड़िया पहनानी पडती हैं। अगर मैं स्त्री जाति के प्रति माता-बहिन की भावना न रखू तो मेरा धन्धा तो डूबे सो डूबे ही, मेरा सारा भव भी डूब जाये।

ऐसी भावना वाला चाहे कोई लखेरा हो या ओर कोई, अवश्य ही धन्यवाद का पात्र है। ऐसी ऊची ओर पवित्र भावना वाले नर रत्न ही अपने जीवन को ऊचा बना सकते हैं।

83 : पाप-पुण्य

एक सेठ थे। सेठ जब दूकान से लौट कर आते तो उन्हें गरम-गरम रोटी-दाल मिलती। सेठजी भोजन करके वापिस लौट जाते। तब सेठानी चूल्हे में से गोल बाटिया निकालती, उन्हें साफ-सूफ करके घी में डुबा कर घीनी के साथ मजे में खाया करती थी। सेठजी कनी कहते—तू भी भोजन करने बैठ जा। साथ ही साथ खा ले, तो सेठानी कहती—अजी पहले आज तो जीम लीजिए। मैं पड़ी चूल्हे में। सेठ इस उत्तर को सुनकर समझता—मेरी पत्नी बड़ी पतिभक्ति करने वाली है। देखो न कनी साथ भोजन करने नहीं बैठती मेरे भोजन करने के बाद ही भोजन करती है।

बहुत दिनों तक यही कम चलता रहा। एक दिन कार्यवश सेठानी पड़ोस में गई और भोजन का समय हो जाने से सेठजी घर में आ पहुंचे। थोड़ी देर बैठे तो उन्हें सेठानी की बात याद आ गई। सोचा—सेठानी हमें कहा करती कि मैं पड़ी चूल्हे में तो देखना चाहिए कि बात क्या है? उन्हें ही उन्होंने चूल्हे की राख उठाई कि अन्दर से गोल बाटी निकली। उसे देखकर सेठजी समझ गए कि सेठानी के कहने का आशय क्या है।

सेठजी उसी समय बाटिया खाने बैठ गये। जब वह खा-पी चुके और हाथ-मुह धो चुके, तब सेठानी आई और बोली—भोजन तैयार है। परांन् ?

सेठ—आज पहले तुम्हीं जीम लो।

सेठानी—अजी, मैं पड़ी चूल्हे में।

सेठ खिलखिला कर हस पड़े और बोले—हमेंगा तुम चूल्हे में पड़ती थी आज मैं ही पड़ गया।

सेठानी ने चूल्हे की तरफ देखा। उसकी लज्जा का पाग न रहा।

भाइयो! जो बहिन मुक्खड होती हैं वह अपने स्वार्थ के लिए भोजन बनाती हैं किन्तु दूसरों को सुख-शान्ति एवं माना पहुंचाने के उद्देश्य से भोजन बनाने वाली बहिन पाप में भी पुण्य का उपार्जन कर सकती है।

84 : यह भी न रहेगी

आज मैं बहुत से भाइयों के चेहरे पर उदासी देखता हूँ। उस उदासी का कारण क्या है? लोग उदास क्यों हैं ? ये भूखे नहीं हैं, सबको समय पर खाने को भोजन मिलता है। ये नगें भी नहीं हैं, सब के पास पहनने को अच्छे-अच्छे कपड़े हैं। फिर उदासी का कारण क्या है? एक ही कारण है और वह यह कि थोड़ी सी हानि होने से ही ये रज कर बैठते हैं और थोड़ा सा लाभ होने से ही फूल जाते हैं।

एक बादशाह को मानसिक बीमारी थी। वह दिन-दिन सूखता चला जा रहा था। उसको खाने-पीने की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। फिर भी वह इतना दुबला और तेजहीन दिखाई पड़ता था, मानो कई दिनों से उसे भोजन नसीब नहीं हुआ।

बादशाह का वजीर बुद्धिमान था। उसने बीमारी का कारण समझ लिया। अतएव एक दिन बादशाह से निवेदन किया—हुजूर, आप दुबले होते जाते हैं।

बादशाह— मुझे भी ऐसा जान पड़ता है, पर मैं अपनी बीमारी समझ नहीं पा रहा हूँ।

वजीर— मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ। उसे दूर करने के लिए एक मंत्रित अगूठी आपको दूंगा। उसे पहने रखने से बीमारी दूर हो जायेगी।

बादशाह— बहुत अच्छा।

थोड़े दिनों के पश्चात् वजीर ने बादशाह को एक अगूठी दी और कहा—हुजूर, अब आपकी बीमारी चली गई समझिए। अब किसी प्रकार की चिन्ता न होगी।

बादशाह को सन्तोष हुआ। उसने उगली में अगूठी पहन ली।

कुछ दिनों बाद खबर आई कि अमुक गांव लुट गया है, शाही सिपाही मारे गये हैं और बहुत हानि हुई है।

इस खबर से बादशाह को बहुत चिन्ता हुई। जब वजीर आया तो बादशाह ने उससे कहा—'वजीर, तुम कहते थे कि मेरी सब चिन्ता दूर हो गई, पर मुझे इन समाचारों से बड़ा रंज हो रहा है।

वजीर—आप जरा अगूठी पर नज़र डालिए।

अगूठी पर लिखा था—'यह भी न रहेगी।

ये शब्द बादशाह को शान्तिदायक हुए। वह समझ गया कि आज जहाँ स्थिति है, वह कायम रहने वाली नहीं है।

कुछ दिनों बाद खुशी के समाचार आये। बादशाह हर्ष के मारे झूठ उठा। तब वजीर ने अगूठी की तरफ इशारा किया—'यह भी न रहेगी' ये शब्द पढ़कर बादशाह के हर्ष का उफान शान्त हुआ। अब बादशाह समझ गया कि मेरी बीमारी की सच्ची दवा यही है।

मित्रो ! यही बात आप अपने लिए समझो। विपत्ति आने पर विपत्ति और सम्पत्ति मिलने पर हर्ष मत करो। प्रत्येक स्थिति में समभाव रखो। संसार में लिप्त न होओ। अपने अन्तःकरण को समभाव से नियंत्रित करना कठिन कार्य नहीं है। थोड़े दिनों के अन्यास से वह सुगम हो जायेगा।

85 : मच्छीमार साधु

एक राजा को जुआ खेलने का शोक लग गया । उसने समझा—वैसे तो बड़े परिश्रम से और बहुत दिनों से खजाना भरेगा, जुए से जल्दी भर जायेगा । उसे सीधे धन कमाने की इच्छा हुई ।

राजा के पास बहुत पड़ित आया करते थे । वे राजा को समझाते, पर वह किसी की न सुनता । पड़ित आखिर दुनियादार थे । उन्हें राजा का लिहाज रखना पड़ता था । अतएव वे जोर देकर कह भी नहीं सकते थे । मगर एक दिन एक मस्त फक्कड़ आया । उसे राजा की बुरी लत का पता चला । उसने सोचा— यह बहुत बुरी बात है । राजा बिगड़ गया तो सारी प्रजा बिगड़ जायेगी । 'यथा राजा तथा प्रजा' यानी प्रजा का सुधार और बिगाड़ राजा पर ही निर्भर है । किसी उपाय से राजा को सुधारना चाहिए ।

अवसर देखकर उस साधु ने अपने कन्धे पर मछली फसाने का जाल रख लिया और वह जंगल में घूमने लगा । सयोग से राजा भी उधर आ निकला । साधु के कन्धे पर जाल देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ । राजा ने सोचा— यह कौन व्यक्ति है, जिसने साधु का भेष बनाया है पर मच्छीमार का काम करता है । आखिर राजा ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा— तुम कौन हो ?

साधु— मैं साधु हूँ ।

राजा— साधु होकर मच्छी मारते हो ?

साधु— हा, मास भी खाता हूँ ।

राजा— क्या कहते हो ? साधु होकर मास खाते हो ?

साधु— हा, खाता हूँ पर मदिरा के साथ मिलाकर ।

राजा— (आश्चर्य से) — मदिरा भी पीते हो ?

साधु— वेश्यागमन का आनन्द मदिरापान किये बिना नहीं आता ।

राजा— छि छि । साधु होकर वेश्यागमन भी करते हो ?

साधु— जी हों, मैं चोरी भी करता हूँ।

राजा— साधु होकर चोरी। फिर मेरे सामने उसे स्वीकार करते हो ?

साधु — जुआ भी तो खेलता हूँ। सच पूछिए तो जुए के कारण ही यह सब आदते मुझ में आ गई हैं।

साधु की बात सुनकर राजा चौक पड़ा। उसने मन में सोचा—जुआ तो मैं भी खेलता हूँ जो काम मैं स्वयं करता हूँ, उसके लिए दूसरे को दण्ड किस प्रकार दे सकता हूँ ?

साधु की मुस्कान भरी मुखमुद्रा देखकर राजा समझ गया कि यह कोई व्यसनी पुरुष नहीं है। मुझे शिक्षा देने के लिए ही इन्होंने यह दिखावा किया है। अन्त में राजा साधु के चरणों में गिर कर बोला— महात्मन्! आपने मुझे सुधारने के लिए इतना कष्ट उठाया है। मैं आपका आभारी हूँ। क्षमा कीजिए।

साधु ने कहा— मुझे प्रसन्नता है कि मेरा प्रयत्न सफल हुआ। मैं ऐसे कष्ट को कष्ट नहीं समझता। ससार को सुधारना, लोगो को गलत रास्ते से हटाकर सही राह पर लाना साधुओं का कर्त्तव्य ही है।

मित्रो! सत्ता के समागम की ऐसी महिमा है। अनेक विद्वानों से जो काम नहीं होता, वह सच्चे सन्त पुरुष के समागम से सहज ही हो जाता है।

86 : शरणागत—प्रतिपाल

मैंने सुना था, सन् 1923 के लगभग दिल्ली में एक दरबार लगा था। उसमें भारत के तमाम राजा—महाराजाओं ने भाग लिया था। उसमें रतलाम के कुवर भी गये थे। उनकी उम्र बहुत छोटी थी। उनके साथ एक मुशीजी आये थे, जो शायद उस समय रतलाम के दीवान या और कोई ऑफिसर रहे होंगे। दरबार में सब राजाओं के लिए कुर्सियाँ लगाई गई थी पर रतलाम के कुवर क्योंकि बहुत छोटे थे, अतएव उनके लिए कोई कुर्सी नहीं थी। मुशीजी ने सोचा — कुवर साहब के लिए कोई कुर्सी नहीं है और इधर—उधर बैठना भी ठीक नहीं है। लौट जाने से रतलाम की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचती है। मुशीजी बड़े चतुर आदमी थे। आखिर उन्होंने कुवर साहब को लाट साहब की गोद में बिठा दिया।

यह देख लाट साहब चौंक उठे। वे बोले —है, यह क्या किया? तब मुशीजी ने नम्रता से उत्तर दिया—मेने तो आपकी गोद में इन्हें बिठा दिया है। अब जैसी आपकी इच्छा हो सो कीजिए।

लाट साहब कुवर को अपनी गोद से फेंक तो सकते नहीं थे। मुशीजी का आशय समझ कर उन्होंने एक ओर कुर्सी लगा देने की आज्ञा दे दी।

भाइयो ! यह लौकिक उदाहरण है। जब लाट साहब लोक—लज्जा के कारण शरण में आये हुए का इतना खयाल करते हैं, त्रिलोकीनाथ प्रभु क्या किसी तरह उदासीन रह सकते हैं ? क्या प्रभु की शरण में जाने पर भी कोई चिन्ता शेष रह सकती है ? भगवान् शरणागत—प्रतिपाल हैं।

87 : वफादार

एक किसान पर किसी सेठ का कर्ज था। किसान कभी-कभी शहर में आता, पर उसे डर लगा रहता कि कहीं सेठजी न मिल जाए। उसके पास कर्ज अदा करने को कुछ भी नहीं था। अतएव वह शहर में आकर चुपके-चुपके अपना काम करके लौट जाता था।

एक दिन अचानक सेठ ने किसान को देख लिया। सेठ ने कहा-क्यों रे। आजकल दिखाई ही नहीं देता। जान पड़ता है, कर्ज चुकाने की इच्छा नहीं है।

किसान- नहीं, सेठ साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा, पर इस समय मेरे पास नहीं है। इसलिए लाचार हू।

सेठ - तेरे पास नहीं है ? मैं सब समझता हू। तेरे पास खेत हैं, बैलो की जोड़ी है। फिर झूठ क्यों बोलता है ?

किसान - झूठ बोलना मैं नहीं जानता। मेरे पास होता तो कभी का चुका देता।

सेठ - ऐसा झांसा किसी ओर को देना। बहुत दिनों में पकड़ पाया हू। अब मैं नहीं छोड़ने का। चल, मेरे घर पर। कर्ज चुकाये बिना हर्गिज नहीं छोड़ूंगा।

यह कह कर सेठ उसे अपने घर ले गया। सेठ ने जहा बिठाया, वही वह बैठा रहा। बैठे-बैठे तीन दिन हो गये। किसी ने रोटी के टुकड़े के लिए भी उसे न पूछा। सब अपने-अपने काम में मस्त थे। तीन दिन बाद अचानक सेठजी की निगाह उस पर पड़ी। उन्हें ख्याल आया कि तीन दिन से वह यही बैठा है। इसने न कुछ खाया है, न पीया है।

सेठजी समझ गये कि इसके पास देने को कुछ नहीं है। आखिर उसका दिल पसीज गया और उसे जाने की छुट्टी दी। बोले-जाओ, कर्ज जल्दी चुकाने का ध्यान रखना।

किसान घर पहुँचा। उसकी स्त्री और बाल-बच्चे भूखे बिलबिला रहे थे। स्त्री ने कहा — घर में एक दाना भी नहीं है। तीन दिन तक कहा चले गये थे ? किसान ने आप-बीती सुना दी। साथ ही कहा— मैं भी तीन दिन का भूखा हूँ। कुछ हो तो ले आओ।

किसान की स्त्री मर्माहत होकर बोली— लाऊ कहा से ? बच्चों के लिए इधर-उधर से रोटी ले आई थी। मैं स्वयं तीन दिनों से भूखी हूँ। समझती थी, आप आएंगे तो कुछ लाएंगे। अब मैं क्या करूँ ?

पति और पत्नी दोनों का साहस चुक गया। भला, इस भूख में मेहनत-मजदूरी भी कैसी हो सकती है? निराश हो किसान ने कहा—इस जिन्दगी से मौत क्या बुरी है? दोनों जहर क्यों न खा लें?

किसान की पत्नी इस भयानक विचार से घबड़ा उठी। उसने कहा — नहीं, ऐसा विचार मत कीजिए। एक बार उन्हीं सेठजी के पास जाकर कुछ और मदद माग लेना उचित है।

किसान— मुझे तो अब लाज आती है।

पत्नी— लाज किस बात की ? हजम कर जाने की तो अपनी नीयत है नहीं। जाकर कहिए— सेठ साहब, हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं है। खाये बिना काम नहीं होता। मर जाएंगे तो आपका कर्ज सारा डूब जायेगा। जिन्दा रहे तो अगला-पिछला सब चुका देगे।

स्त्रिया लक्ष्मी का रूप होती हैं। उनकी सलाह कई बार इतनी अच्छी होती है कि हतप्रभ मनुष्य के खयाल में नहीं आती। किसान अपनी पत्नी की सलाह मानकर सेठ के पास गया और ज्यों की त्यों सारी बात सेठजी से कह दी। सेठ दयालु था। उसने किसान की बात पर विश्वास करके कहा— अच्छा, तू जितना ले जा सके, उतने गेहूँ बाध कर ले जा।

गेहूँ लेकर किसान घर पहुँचा तो उसकी पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। किसी प्रकार वे अपना काम चलाने लगे। मगर किसान को रात-दिन यही चिन्ता लगी रहती कि सेठ का कर्ज किस प्रकार चुकाया जाये? वर्षा के दिन नजदीक आ गये थे। किसान के पास खेती करने का कोई साधन नहीं था। उसने स्त्री से कहा— अब चोरी किये बिना सेठ का कर्ज अदा नहीं हो सकता। मैं चोरी करके ही सेठ का कर्ज अदा करूँगा।

स्त्री बोली— चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। यह काम अपने को नहीं सोहता।

मगर किसान अपने सकल्प में दृढ़ रहा। एक दिन वह चोर का रूप बनाकर चोरी करने निकल पड़ा।

रास्ते में 29 चोर कहीं चोरी करने जा रहे थे। वे इसे देखकर दौड़ने लगे। तब किसान बोला—भाइयो! डरो मत। मैं भी चोर हूँ। चोरी करने निकला हूँ। मुझे भी साथ ले लो तो अच्छा हो।

चोरो ने हृष्ट-पुष्ट शरीर वाला मजबूत आदमी देखकर उसे अपने साथ ले लिया। सब मिलकर उसी शहर में चोरी करने गये, जहाँ उस किसान का सेठ रहता था। चोरो ने धनवान् की हवेली देखकर सेघ लगाई। अन्दर घुसने का अच्छा रास्ता बन गया।

इसके बाद चोरो के मुखिया ने कहा— जो सबसे पहले अन्दर घुसेगा, उसे सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। बोलो, कौन तैयार होता है?

किसान ने कहा — मुझे अपने सेठ का कर्ज चुकाने के लिए धन की विशेष आवश्यकता है। मैं पहले जाऊंगा।

किसान सेघ में से होकर भीतर घुसा। उसने इधर-उधर नजर दौड़ाई तो वह घर सेठ का ही मालूम हुआ। वह चट बाहर निकल कर बोला— भाइयो! यहाँ से चोरी नहीं कर सकते। यह तो मेरे सेठ का ही घर है।

चोर— पागल! कहीं चोरी के लिए भी ऐसा विचार किया जाता है ?

किसान— नहीं, इस घर में चोरी नहीं कर सकते।

चोर— चल, हट, हम भीतर घुसेंगे।

किसान— हर्गिज नहीं। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, यहाँ चोरी नहीं करने दूँगा।

चोरो में साहस ही कितना? वे चुपचाप वहाँ से चलते बने।

किसान ने सेठ को आवाज देकर जगाया। सारी कहानी सुनाकर सावधान रहने की बात कहकर चलने लगा। सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसान बोला— मैंने आपकी चोरी नहीं की है, फिर मुझे क्यों पकड़ते हो?

सेठ गद्गद् होकर बोला— तू धन्य है। मैंने सारा कर्ज भरपाया। आज तू मेरी रक्षा न करता तो मेरी तकदीर फूट जाती। खैर, अब यह घर तेरा है। तू मेरा भाई है। जब कभी जिस चीज की आवश्यकता हो, नि सकोच ले जाया कर।

मित्रो! जिस प्रकार तीस चोरो में से एक चोर के फूट जाने से 29 चोरो का दाव न लगा और सेठ का धन बच गया उसी प्रकार दिन-रात के तीसो मुहूर्त्त रूप चोर आत्मिक धन को लूट रहे हैं। अगर उनमें से एक मुहूर्त्त को भी अपना लिया जाये—एक मुहूर्त्त भी सामायिक आदि धर्म-क्रिया में लगा दिया जाये तो आत्मधन की चोरी को सहज ही दबाया जा सकता है।

88 : पंचों का मकान—शरीर

कलकत्ता भारतवर्ष का सबसे बड़ा शहर है । उसकी आबादी भी घनी है । वहाँ लोगो को रहने के लिए मकान तक नहीं मिलते । ऐसी स्थिति में हरेक को बड़ा मकान मिलना मुश्किल है । यहाँ विवाह आदि कई काम होते रहते हैं । ऐसे अवसरों पर बड़े मकान के बिना काम नहीं चलता । इसी दृष्टि को सामने रखकर किसी जाति के पंचों ने मिलकर एक बड़ा जातीय मकान बनवाया । उस जाति का कोई भी व्यक्ति विशेष—प्रसंग पर उसे काम में ला सकता था । मकान लेने का नियम यह था कि उसे जो लेना चाहे, किरायानामा लिख दे और किराया तय कर ले । लोग इसी नियम के अनुसार मकान लिया करते और भाड़ा दिया करते थे । कार्य हो चुकने पर मकान पंचों को सौंप दिया जाता था ।

सब मनुष्य सरीखे नहीं होते । एक मनुष्य ने लड़के के विवाह के लिए मकान मांगा । मकान उसको नियमानुसार दिया गया । विवाहकार्य समाप्त हो गया । दो चार दिन अधिक हो गये । लोगो ने समझा— अब मकान खाली हो जायेगा । पर जिसने मकान लिया था, उसने मन में सोचा— मकान बहुत अच्छा है । ऐसा मकान मुझे और कहा मिलेगा ? आखिर पंचों का मकान है । मैं भी पंच हूँ । मैं मकान खाली नहीं करूँगा ।

इस तरह बहुत दिन बीत जाने पर भी जब उसने मकान खाली नहीं किया तो पंचों के पास शिकायत पहुँची । पंचों ने अपना आदमी भेजकर कहलाया—आपके लिखे अनुसार दिन समाप्त हो चुके हैं । अब आप तुरन्त मकान खाली कर दीजिए । परन्तु वह मनुष्य उस आदमी की बात सुनकर आग—बबूला हो गया । वह बोला—जा—जा, पंचों से कह दे कि मकान खाली नहीं होगा । मकान पंचों का है । मैं भी पंच हूँ । क्या वे अकेले ही पंच हैं ?

नौकर ने पंचों से यही बात कह दी । पंच अचम्भे में पड़ गये । कोई रास्ता न देखकर उन्होंने अदालत की शरण ली । पुलिस आई । उसने मकान

खाली कर देने का सरकारी हुक्म दिखलाया और कहा— इसी वक्त मकान खाली करो वरना चालान कर दिया जायेगा।

वह आदमी खार खाये बैठा था। पुलिस की बात सुन कर उन पर उबल पडा, मार-पीट करके पुलिस को भगा दिया।

अब मामला जटिल बन गया। पहले पच फिर पुलिस मुद्दई बन गई। आखिर वह आदमी गिरफ्तार कर लिया गया। फौजदारी का मुकदमा चलाया गया।

उस आदमी ने अपने बचाव मे कहा— पुलिस ने मुझे अपने मकान से निकाल कर अत्याचार किया है। मकान पचो का है और मैं भी पच हू। फिर मुझे मकान मे से क्यों निकाला जाता है? मगर सार्वजनिक सम्पत्ति को न्यायालय व्यक्ति की सम्पत्ति कैसे स्वीकार कर लेता? फैसला हुआ तो मालिक बनने की जालसाजी और फौजदारी दोनो मे उसे कड़ी सजा मिली। मकान—मालिक बनना तो दर किनार, वह बस्ती मे भी नहीं रह सका।

मित्रो! इस दृष्टान्त को सामने रखकर सोचना चाहिए— यह शरीर पचभूत रूपी पचो का मकान है। हमे पुण्य रूप किराया देने पर कुछ कर लेने के लिए यह मिला है। अतएव इसका मालिक बनने की चेष्टा न करते हुए जल्दी ही शुभ काम कर लेना चाहिए, ताकि पचो को धक्का देकर निकालने की नौबत न आये। अगर आप वृथा स्वामित्व जमाने की चेष्टा करेगे तो अन्ततः नरक रूप कारागार का अतिथि बनना पडेगा।

89 : सौ सयाने एक मत

एक वार अकबर ने वीरबल से पूछा— सो सयानो का एक मत ओर एक मूर्ख के सो मत' कैसे ? वीरबल ने कहा— जहापनाह' इसका उत्तर कल दूंगा।

रात्रि मे वीरबल अच्छे—अच्छे सो सयानो के पास गया। उनसे कहा—लाल बाग हौज मे, बिना कुछ बोले, एक घडा दूध डाल आना।

उन्होने पूछा— वह किस काम आएगा ?

वीरबल— बादशाह सलामत होली खेलेगे।

समझदारो ने कहा— ठीक है। आज्ञा का पालन किया जायेगा।

सब समझदारो ने अपने—अपने मन मे सोचा—सो आदमी दूध के घडे हौज मे डालेगे। बादशाह को दूध पीना तो हे नहीं। अगर मैं उसमे एक घडा पानी डाल दू तो क्या हर्ज है ? इस प्रकार सोच कर सभी ने एक—एक घडा पानी हौज मे डाल दिया।

बादशाह और वीरबल हौज देखने गये। बादशाह ने होज देखकर कहा—यह क्या ? हौज मे तो पानी हे। इसे तो दूध से भरवाने को कहा था न ?

वीरबल — हुजूर, आपने दूध से ही भरवाने का हुक्म दिया ओर मैंने भी लोगो को दूध से भरने के लिए कहा था।

वादशाह— अच्छा, उन सब को बुलाया जाये।

आखिर सब समझदार सयाने इकट्ठे हुए। वीरबल ने उनसे कडक कर कहा—मैंने दूध के घडे लाने के लिए कहा था। तुमने होज पानी से क्यों भर दिया ? तुमने बादशाह सलामत की आज्ञा को भग किया हे। तुम्हे भारी दण्ड दिया जायेगा।

सौ समझदारो मे से एक ने उठ कर निर्भयता से कहा—श्रीमान्, आपने हमे दोषी ठहराया और दण्ड देने का विचार भी कर लिया, मगर पहले हमारी अर्ज तो सुन लेते और बाद मे हुक्म फरमाते तो अच्छा था।

बादशाह — बोलो, क्या कहना चाहते हो?

समझदार — हुजूर, मै सिर्फ इस ख्याल से पानी का घडा लाया था कि बादशाह होली खेलेगे तो खेल के लिए दूध क्यो बिगाडा जाये? हा, पीने के लिए यदि दूध मगवाया होता तो हम अच्छे से अच्छा लाकर हाजिर करते। फिजूलखर्ची होते देख हमने किफायतसारी से काम किया है। मेरा ख्याल है कि मेरे और सब साथी भी इसी खयाल से पानी का घडा लाये होंगे।

उन सब ने कहा—हा, यही विचार था।

उसने फिर कहा— हुजूर को मालूम हो गया कि हमने सिर्फ किफायतसारी की गर्ज से ही ऐसा किया है। मगर आप हम लोगो को फासी की सजा दे देगे तो आपके राज्य मे किफायत करने वाले लोग कहा से आएगे ?

बादशाह ने सोचा — बात ठीक है।

बीरबल बोले— हुजूर, देखा आपने सौ सयानो का एक मत।

बादशाह बीरबल के इस प्रत्यक्ष उदाहरण से बहुत प्रसन्न हुआ।

मित्रो! आप लोग अगर समझदार हैं तो आपका भी एक ही विचार, एक ही सकल्प और एक ही भावना होनी चाहिए। आपस मे फूट होने से सघ निर्यल और निस्तेज हो जाता है। चक्रवर्ती भरत ने जब अपने भाईयो को अपने अधीन करने का विचार किया था तो उन्होंने एकमत होकर ही उसका प्रतिकार किया था।

90 : अस्पृश्यता का अभिशाप

जैनधर्म का विधान है कि तप करने से शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। हिन्दू शास्त्र से भी इसी मत की पुष्टि होती है। नि सकोच होकर कहा जा सकता है कि आज शूद्रों के प्रति जितनी घृणा की जाती है, पहले उतनी नहीं की जाती थी। पीछे से लोगो ने अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए मनगढत नियम बना लिए हैं। इन मनगढत नियमों से हिन्दू जाति की भारी क्षति हुई है।

हिन्दू जाति अपने अन्त्यज भाइयों पर इतना जुल्म करती है कि उनकी कहानी सुनकर ही हृदय रों उठता है। 'चाद' पत्रिका के अछूताक में टामस नामक एक भारतीय ईसाई की आत्मकथा छपी है। इसे पढ़कर हृदय हिल उठता है और अन्तरात्मा पुकारने लगती है। ससार में अपनी सभ्यता का सिक्का जमाने वाली हिन्दू जाति आज किस प्रकार निष्ठुर होकर अपने ही भाइयों पर अत्याचार पर तुली हुई है।

टामस भारतीय ईसाई थे। बड़े हसमुख और प्रसन्नचित्त व्यक्ति थे। जाति-भाई होने के कारण ईसाइयों पर तो उनकी कृपा रहती ही थी, मुसलमानों पर भी वे बड़े मेहरबान थे। सिर्फ हिन्दुओं पर बहुत क्रुद्ध रहते थे और उन्हें देखकर नाक-भौह सिकोड़ा करते थे। वे रामपुरा में तहसीलदार थे। हिन्दुओं के मामले में आवश्यकता से अधिक सख्ती से काम लिया करते थे।

उनके पास कई क्लर्क थे। उनमें एक ब्राह्मण पंडित भी था। वह लिखता है—टामस अपने अदने से अदने मुसलमान क्लर्क को प्रेमदृष्टि से देखते थे, पर मैं उनका रीडर था। बड़ी सावधानी से काम करता था, तो मुझ पर बक्र दृष्टि रखते थे। कभी थोड़ी सी भूल हो जाती तो साहब मुझे डाटते—फटकारते पर मुसलमान मुशी से बड़ी गलती हो जाने पर भी वे केवल मीठी फटकार बतलाते। उनके इस दुरंगे व्यवहार से मेरा दिल जल उठता।

मैं मन ही मन सोचता— मुझ पर इतनी शनिदृष्टि क्यों रहती है? पर कारण पूछने की हिम्मत न हुई।

एक बार मेरी स्त्री बीमार पड़ी। दवा-दारु का प्रबन्ध करने के लिए छुट्टी की आवश्यकता पड़ी। मैंने छुट्टी मागी तो साहब ने बुरी तरह झिड़क दिया। क्रोध के मारे मेरा सारा शरीर भन्ना उठा। आखे लाल हो गईं परन्तु करता क्या, उनका मातहत जो ठहरा? पर निश्चय कर लिया कि आज कारण पूछ कर ही रहूंगा।

अदालत बन्द होते ही मैं साहब के बगले पर गया। साहब कुर्सी पर बैठे थे। मैं चुपचाप खड़ा हो गया। साहब बोले— पण्डित, क्या है?

मैंने नम्रता से कहा— हुजूर, कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ।

साहब रुखाई से बोले— मैं समझ गया। तुम लोगों को छुट्टी के सिवाय और भी कुछ काम है? मैं छुट्टी नहीं दे सकता।

मैंने कहा— नहीं, मैं कुछ और ही निवेदन करना चाहता हूँ।

टामस— बोलो।

मैंने कहा— हुजूर कहीं नाराज न हो जाए।

टामस— नाराज होने की क्या बात है ? बोलो।

मैंने कहा— जब आपको देखता हूँ, हिन्दुओं पर अप्रसन्न ही देखता हूँ। मैं जैसा काम करता हूँ आपमली भाति जानते हैं। मेरे साथी मुसलमान का भी काम आप देखते हैं। मैंने आपसे पहले कभी छुट्टी नहीं मागी। मेरी पत्नी इस समय बीमार है। सहानुभूति मिलनी दूर रही, मुझे झिड़किया मिल रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि हिन्दुओं पर आपकी अप्रसन्नता क्यों है?

कहने को तो कह गया, पर प्राण कापने लगे। उनकी तरफ देख न सका। नीची निगाह करके खड़ा हो गया। इतने में साहब बोले— पण्डित, हिन्दुओं से मुझे बड़ी घृणा है। उन्हें देखकर मेरा खून खोल उठता है। हिन्दुओं जैसी पापी और भयकर कौम दुनिया में दूसरी नहीं है। तुम लोग ईसाइयों और मुसलमानों को नीच मानते हो, पर वे तुम जैसे नीच नहीं हैं। हो सकता है कि वे दूसरों को सताया करते हों, पर अपने भाइयों के प्रति सुख-दुःख में सहानुभूति रखते हैं। एक तुम्हारी कौम है, जो आपस में प्रेम करना जानती ही नहीं। वह अपने को ही सताती है। अपने भाइयों पर वह और अधिक निर्दयता-क्रूरता करती है— फिर नी दावा करते हो कि हमारी कौम ऊँची है?

— इसी देश में इसी जाति में पैदा हुआ हिन्दू था। मुझे ईसाई किसने बनाया? तुमने और केवल तुमने। तुमने मुझे राम और कृष्ण की गोद से

उठाकर ईसा की गोद में फेंक दिया। अब तुम मेरे कौन हो? हिन्दू जाति मेरी कौन होती है? मैं तुमसे घृणा न करूंगा तो क्या उनसे घृणा करूंगा, जिन्होंने दुःख में मेरे प्रति सहानुभूति दिखलाई और पढालिखा कर आदमी बनाया?

पण्डित, तुम मेरी बात को न समझोगे। अच्छा, एक बात बताओ। तुम जिस बेंच पर बैठे हो, यदि इस पर कोई भगी या बसोर आ बैठे तो तुम क्या करोगे?

पण्डित-हुजूर, यह भी कोई पूछने की बात है? अब्बल तो मैं अपने पास उसे बैठने ही न दूंगा। अगर बैठ जायेगा तो उसकी मरम्मत किये बिना न रहूंगा?

साहब- आखिर तुम उन बेचारों से घृणा क्यों करते हो? क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उन्हें भी तुम्हें उत्पन्न करने वाले भगवान ने उत्पन्न नहीं किया है?

पण्डित- भगवान ने तो सारी सृष्टि उत्पन्न की है, पर भगवान ने उन्हें नीच जाति में जन्म दिया है। उनका आचार-विचार भी अपवित्र होता है।

साहब- सब तो ऐसे नहीं होते। कई शूद्रों का आचार-विचार पवित्र होता है। ऊँची जाति के हिन्दुओं में कौन से सभी शुद्ध आचार-विचार वाले होते हैं। उनके कई कृत्य तो शूद्रों से भी गये-बीते होते हैं।

पण्डित- कुछ भी हो, उच्च जाति वाले शूद्रों से हजार दर्जे अच्छे हैं।

साहब- यही तो तुम्हारी अध-परम्परा है। तुम सब लोग अपने ही हाथों अपने धर्म-शास्त्रों पर हडताल फेरते हो। मनुस्मृति में साफ कहा है कि जो ब्राह्मण ब्राह्मणधर्म का पालन नहीं करता, वह ब्राह्मण नहीं है। शूद्र भी सुकृत्य करके ब्राह्मण बन सकता है। अच्छा बताओ, तुम्हारे मंदिर में कोई शूद्र ठाकुरजी के दर्शन करने जाना चाहे तो तुम उसे जाने दोगे?

पण्डित- यह बिलकुल असम्भव है। इससे मन्दिर अपवित्र हो जायेगा और ठाकुरजी का अपमान होगा। अच्छूत लोग स्वयं मंदिर बनाकर प्रसन्नता से ठाकुरजी के दर्शन कर सकते हैं।

साहब- वहा ठाकुरजी का अपमान नहीं होगा?

साहब की बातों से मैं हतप्रभ हो गया। मुझसे कोई उत्तर न बन पड़ा। साहब फिर बोले- तुम लोग ऐसे पोचे विचारों के कारण अच्छूतों पर घोर अत्याचार करते हो। वे दिन-रात तुम्हारी सेवा करते हैं, फिर भी तुम उनसे घृणा करते हो, उन्हें जली-कटी सुनाते रहते हो। कुत्ता घरभर में फिर जाये तो कुछ नहीं, अच्छूत तुम्हारे मकान की एक भी सीढ़ी पर पाव नहीं रख

सकता। वे तुम्हारे कुए से पानी नहीं भर सकते, तुम्हारे मन्दिरो की तरफ दृष्टि नहीं डाल सकते। कितने अत्याचार उनकी सेवा के पुरस्कार हैं? जानते हो, तुम्हारी इस हृदयहीनता से उनके हृदय पर कितनी गहरी चोट लगती है और इससे तुम्हारी भी कितनी हानि हुई है?

पण्डित— जी नहीं।

साहब— अच्छा सुनो। किसी गाव मे एक बसोर रहता था। उसका टूटा-फूटा झौपडा गाव से बिलकुल बाहर था। उसके झौपडे से ही जगल लगा हुआ था। तुम समझ सकते हो कि उस बेचारे के जीवन के दिन कितनी भयपूर्ण अवस्था मे बीते होंगे?

बसोर का परिवार बहुत छोटा था। उसमे तीन आदमी थे— पति, पत्नी और उनका आठ वर्ष का लडका। फिर भी उन्हे दोनो वक्त भरपेट रोटी नसीब नहीं होती थी। बसोर गाव मे बाजा बजाने जाता था और उसकी पत्नी दाई का काम करती थी। इस सेवा के बदले उन्हे वर्ष का बधा हुआ धान्य मिलता था और वह भी कितनी ही बार करुणा करने पर।

एक बार की बात सुनो। गर्मी के दिन थे। गाव मे मालगुजार के बेटे की शादी थी। बसोर को वहा बाजा बजाने के लिए जाना पडा। उसे आशा थी कि यहा से अच्छी आमदनी होगी। बेचारा दिनभर धूप मे बैठा-बैठा बाजा बजाता रहा पर उसकी आशा घातक बन गई। बेचारे को लू लग गई। शाम होते-होते बुखार चढ आया। घर आकर चटाई पर आ गिरा। सवेरा हुआ। बसोर मालगुजार के यहा न पहुँचा। बस, उसका चपरासी यमदूत के समान उसके घर आ पहुँचा और गरज कर बोला—क्यों रे कमीने! तेरा इतना दिमाग! अब तक बाजा लेकर न आया।

बसोर को उस वक्त भी बुखार चढा था। दर्द के मारे उसका सिर फटा जा रहा था। आखे लाल हो रही थी। बडी दीनता से चपरासी से कहा—सरकार! मैं मारे बुखार के मरा जा रहा हू। मुझ मे चलने की हिम्मत नहीं है।

बसोर की बात सुनते ही चपरासी को क्रोध चढ आया। विगड कर बोला—साले मैं खूब जानता हू। तू एक नम्बर का बदमाश है। शराब पी गया। अब बहाना बनाता है। चलता है कि नहीं?

बसोर और उसकी पत्नी ने बहुत प्रार्थनाए की पर चपरासी न माना। बसोर आँखो मे आसू भर कर उसके पीछे-पीछे चला। उसने मालगुजार को अपना दुखडा सुनाया। मालगुजार ने नोकर को आज्ञा दी— इस बदमाश का गाव मे बिस्तेरे दसाया है? इसे यहा से निकाल बाहर करो और

निकालते—निकालते इतना मारो कि यह भी याद रखे कि किसी के साथ बदमाशी कैसे की थी।

अब बसोर क्या करता ? जान पर खेल कर बाजा बजाता रहा। दियावत्ती होते—होते लडखडाता हुआ घर लौटा। द्वार पर पहुँचते ही उसे चक्कर आ गया, गिर पड़ा। आधी रात होते—होते उसकी जीवन—ज्योति सदा के लिए बुझ गई। उसकी पत्नी निराश्रित हो गई। बालक अनाथ हो गया।

प्रातः काल हुआ। विधवा बसोरिन ने विलखता हृदय लेकर द्वार खोला। फिलहाल उसके सामने पति के शव को ठिकाने लगाने का सवाल था। पास में पैसा नहीं। सारा गाव उसे अस्पृश्य—अपवित्र समझता है। पति का शव ठिकाने कैसे लगेगा? उस गाव के दूसरे कोने में एक बसोर और रहता था। विधवा पति के पास अपने अज्ञानी बालक को बिठला कर उसके पास गई। वह उससे बोला— बहिन, मैं भी तुम्हारे समान दुःखी हूँ। मैं अकेला आदमी क्या करूँ? तुम मालगुजार के यहाँ जाओ। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। शायद उसे दया आ जाये और कुछ बन्दोबस्त कर दे।

बसोरिन उसके साथ मालगुजार के घर पहुँची। मालगुजार दालान में बैठा हुक्का गुडगुडा रहा था। उसे देखते ही बसोरिन चीख मार कर रो उठी। बोली— सरकार, मैं लुट गई। विधवा ने मेरा सुहाग छीन लिया। मालगुजार पशु के समान था। उसके हृदय में दया का एक कण भी नहीं था। वह विगड कर बोला—लुट गई तो मैं क्या करूँ? मैं तो तेरा सुहाग लौटा नहीं सकता। राड सबेरे—सबेरे अपशकुन करने आ गई।

साथ वाले बसोर ने कहा— सरकार, आप सच कहते हैं। कोई किसी का सुहाग नहीं लौटा सकता। दया करके ऐसा प्रबन्ध कर दीजिए कि उस बेचारे की लाश ठिकाने लग जाये।

इस पर मालगुजार और भी तीखा होकर बोला— मेने क्या तुम्हारे बाप का कर्ज खाया है? जाओ, अपनी राह लो।

बसोर हाथ जोड़कर कातर स्वर में कहने लगा—सरकार, ऐसा न कहिए। आप ही हमारे माई—बाप हैं। हम आपके राज्य में रहते हैं। आप ही हमारी न सुनेगे तो कौन सुनेगा?

पर उस पाषाण—हृदय पर इस कातरोंक्ति का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह गरज कर बोला— सीधी तरह जाते हो कि नहीं? परन्तु बसोरिन न मानी। विलाप करते—करते लेट गई और बोली—पिता, मैं आपकी बेटी हूँ। मुझ पर दया कीजिए।

अब तो मालगुजार का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। कहने लगा—
हाय, हाय, सबेरे-सबेरे ऐसा अपशकुन। कोई है, इन सालों को मार-मार कर
अभी हटा दो।

टामस बोले—पंडित, यह है तुम्हारी हिन्दू जाति की उच्चतर करतूत।
हिन्दू अपनी सेवा करने वालों के साथ ऐसा निष्ठुर व्यवहार करते हैं। पर
तुम्हारे समाज की गौरव-गाथा यही समाप्त नहीं हो जाती। आगे और सुनो।

पति के मरने से बसोरिन बड़ी दुखी हो गई। अब पुत्र ही उसका एक
मात्र आधार था। वही उसकी आखों का तारा और आशाओं का केन्द्र था।
उसका नाम दमरू था। माता के लाड़-प्यार से वह कुछ स्वच्छन्द हो गया
था। रोटी खाई नहीं कि बाहर चला जाता। माता भी उससे कुछ न कहती
थी।

मालगुजार के घर के पिछवाड़े बेर के कई पेड़ लगे थे। मीठे-मीठे बेर
खाने के लालच से दमरू वहाँ पहुँच जाया करता था। मालगुजार का एक
सात-आठ वर्ष का बालक भी बेर बीनने आया करता था। बच्चे छूआछूत का
भेद नहीं समझते। दमरू पेड़ पर चढ़ जाता और डालियाँ हिलाकर पड़ापड़
बेर बरसाता। मालगुजार का लड़का बेर बीनता। बाद में दोनों बाट कर खाते।
धीरे-धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन मालगुजार ने दोनों को देख
लिया। उसे बड़ा क्रोध आया। अपने लड़के को दो चपत लगाकर कहा—खबरदार,
अब इस नीच के साथ मत रहना। दमरू से कहा खबरदार, आगे इधर न
आना नहीं तो चमड़ी उधड़वा लूँगा। मालगुजार के इतना कहने पर भी दोनों
मिलते रहे।

गाव में एक छोटा सा मंदिर था। एक दिन मालगुजार के लड़के ने
दमरू से कहा—आज मन्दिर में जलसा होगा। प्रसाद में पेड़े बटेगे। तुम भी
मेरे साथ चलो। पेड़े का नाम सुनते ही दमरू नाच उठा। उस बेचारे को नहीं
मालूम था कि मेरे जाने से मन्दिर अपवित्र हो जायेगा। ताली पीटता हुआ वह
मन्दिर में जा पहुँचा। उसे देखते ही मन्दिर में हलचल मच गई। यह हलचल
देख दमरू भौंक्का-सा खड़ा रह गया। पुजारी पागल हो उठा। बोला—कलयुग
में कमीनों के होसले इतने बढ गये हैं। यह कहकर वह दमरू पर दूट पड़ा।
उसे पशु की तरह पीटा। हिन्दू लोग अहिंसा की दुहाई दिया करते हैं। वे
छोटे-छोटे झींझों पर अदृश्य दया करते हैं पर उनके हृदय में मनुष्य रूपवर्ती
अशुक्तों के लिए दया का एक भी कण शेष नहीं है।

प्रसाद के बदले मार खाकर दमरू रोता-विलखता घर पहुँचा। माता अपने लाल की यह दशा देख अस्थिर हो गई। गोद में लेकर स्नेहपूर्वक पूछा-क्या हुआ ? दमरू ने सब हाल सुनाया। माता बोली- बेटा, उधर कभी मत जाना।

मन्दिर में जाने की भरपूर सजा दमरू को मिल चुकी थी, फिर भी लोगो को इससे सन्तोष न हुआ। उन्होंने मालगुजार के पास जाकर शिकायत की। बसोरिन बुलाई गई। लोग क्रोध से पागल हो रहे थे। अछूत स्त्री होने के कारण बसोरिन पर हाथ नहीं उठाया, केवल गालियाँ देकर रह गये।

बसोरिन अब अपने लडके पर पूरी नजर रखने लगी। बहुत दिन बीत गये। एक दिन, आख बचाकर वह फिर बाहर निकल गया। खेलते-खेलते उसे प्यास लगी। कुएँ पर दो चार स्त्रियाँ पानी भर रही थीं। दमरू वहाँ जा पहुँचा। पानी मागने पर स्त्रियाँ उसे गालियाँ देने लगीं। अपने-अपने घड़े पटक दिये। बेचारा दमरू भौंचक रह गया। भय के मारे उसके प्राण काप उठे। वह घर की तरफ भाग खड़ा हुआ।

गाव भर में हो हल्ला मच गया। मालगुजार के यहाँ बसोरिन की बुलाहट हुई। वह जाकर बोली-सरकार, मेने उसे बहुत समझाया, पर वह मानता नहीं। नादान बालक है। इस बार माफ़ कीजिये। अब कहीं बाहर नहीं जाने दूँगी।

मालगुजार ने कड़क कर कहा-राड, अब तेरा होसला बहुत बढ गया है। मरम्मत हुए बिना न मानेगी। और उसने अपने चपरासी को इशारा करके कहा-मार इस राड को, गाव भर में ऊधम मचा रखा है। कोई हर्ज नहीं, बाद में नहा लेना। बसोरिन बहुत गिड़गिड़ाई पर चपरासी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया।

बसोरिन रोती-पीटती घर आई। उस दिन से बसोरिन बहुत सावधान रहने लगी। उसके मन में सदैव यह भय बना रहता था कि बच्चा दो बार अपराध कर बैठा है। अब कहीं फिर अपराध कर बैठा तो न जाने क्या हाल होगा! वह मनाया करती- हे भगवान्, तुम्हीं मेरे बच्चे पर दया रखना।

भगवान ने उसकी कातर वाणी सुन ली। कुछ ही दिनों के बाद उस गाव में दो मिशनरी मेमें आईं। बसोरिन ने भी उनका उपदेश सुना। उनकी दयालु प्रकृति से बसोरिन को बड़ी आशा बधी। उसने मेमो को अपना दुखड़ा सुनाया। मेमो की आखें भर आईं। उन्होंने कहा- मसीह दुखियों का दुख दूर करने आया था। तुम हमारे साथ चलो। मसीह तुम पर दया करेगा।

बसोरिन बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने बेटे को लेकर उनके साथ चली गई। अब उसने नये ससार में प्रवेश किया, जहाँ न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न ऊँचा और न नीचा था। सभी बराबर थे। सभी को सब के दुःख-सुख की चिन्ता थी। वहाँ बसोरिन को कोई खरी-खोटी सुनाने वाला न था। अब वह अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छा भोजन पाती थी। सचमुच ही उस दुखिया पर मसीह ने दया की। अच्छा पड़ित! बतलाओ, इन दो आदमियों के ईसाई हो जाने से तुम्हारी क्या हानि हुई?

पण्डित— वे अपनी इच्छा से ईसाई हो गये तो कोई क्या करे? इससे मेरी और हिन्दू जाति की हानि ही क्या है?

साहब— ठीक है, उनसे किसी ने ईसाई होने के लिए नहीं कहा था। पर तुम्हारे हिन्दू समाज ने ऐसा निर्मम व्यवहार किया था कि उनके सामने ईसाई या मुसलमान हो जाने के सिवाय जीवन-रक्षा का और कोई उपाय ही नहीं था। अगर अछूतों के साथ तुम्हारा ऐसा ही व्यवहार रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब सब अछूत हिन्दू-धर्म की शरण त्याग कर अन्य धर्मों के आश्रय में जा बसेंगे।

साहब ने फिर कहा— पण्डित, एक बात और बतलाओ। वही ईसाई हुआ दमरू तुम्हारी बराबरी में आ बैठे तो तुम उससे घृणा करोगे या नहीं?

पण्डित— मैं घृणा क्यों करूँगा? कोई भी ईसाइयों से घृणा नहीं करता।

साहब ने हसकर कहा — बलिहारी है तुम्हारी बुद्धि की। पहले उससे घृणा करते थे, क्योंकि वह हिन्दू था और तुम्हारे ठाकुरजी को श्रद्धा के साथ मस्तक झुकाता था और अब घृणा नहीं करोगे, क्योंकि वह हिन्दू नहीं है और तुम्हारे ठाकुरजी से घृणा करता है। कैसी मूर्खता है? क्यों आखे रहते अन्धे हो गये हो?

साहब— महात्मा ईसा की शीतल छाया में दमरू की यथेष्ट उन्नति हुई और टामस नाम लेकर वह तुम्हारे सामने तहसीलदार के रूप में तुम्हारा स्वामी बना बैठा है।

मित्रो! इस उदाहरण से मिलने वाली शिक्षा स्पष्ट है। हिन्दुओं नत्र रोल कर देखो।

91 : माया की महिमा

दो मित्र थे । दोनो शामिल रहते थे । एक दिन दोनो ने परस्पर प्रतिज्ञा की कि किसी भी अवस्था में हम एक दूसरे को नहीं भूलेगे । कोई कैसा ही ऋद्धिशाली हो जाये अथवा कैसा भी गरीब रहे, एक दूसरे को बराबर याद रखेगा और सहायता करेगा । उस समय दोनो की स्थिति समान थी, अतएव यह प्रतिज्ञा करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं थी ।

कुछ समय बाद एक मित्र को कोई बड़ा औहदा मिल गया । अधिकार भी मिल गया और धन भी प्राप्त हो गया । दूसरा मित्र ज्यो का त्यो गरीब ही रहा ।

गरीब मित्र ने सोचा— मेरा मित्र सब प्रकार से सम्पन्न हो गया है, लेकिन मुझे कभी स्मरण ही नहीं करता । सचमुच गरीब को गरीब के सिवाय कोई नहीं पूछता । कहावत—

माया से माया मिले, कर-कर लम्बे हाथ ।

तुलसीदास गरीब की, कोई न पूछे बात ।।

गरीब मित्र ने सोचा— मेरा मित्र मुझे नहीं पूछता तो न सही, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे नहीं भूल सकता । मैं स्वयं उसके पास जाकर मिलूंगा ।

यह सोचकर गरीब अपने धनी मित्र के पास गया । उसने पूर्ववत् स्नेह के साथ अपने मित्र का अभिवादन किया । मगर धनी मित्र उसकी ओर चकित दृष्टि से देखने लगा और बोला — मैंने पहचाना नहीं, कोन हो तुम?

गरीब ने सोचा— आगे की बात तो दूर ही रही, यह तो मुझे पहचानता भी नहीं है । प्रकट में उसने कहा—मैंने सुना था कि मेरा मित्र अन्धा हो गया । सोचा, जाकर देख आऊँ, क्या हाल है? विलकुल अन्धा हो गया है या

थोडा- बहुत सूझता भी है? यहा आकर देखा कि मित्र तो एकदम ही अन्धा हो गया है।

धनी मित्र ने कहा- यह कैसे कह रहे हो?

गरीब ने उत्तर दिया- आप मुझे बिलकुल भूल गये। अब आपकी वे आखे नहीं रही, जो पतिज्ञा करते समय थी। अब मैं यहा से भागता हू, वरना मैं भी अन्धा हो जाऊंगा।

माया से पभावित होकर लोग अन्धे हो जाते है ।

92 : अर्थ का अनर्थ

कई बार वक्ता लोग कथा के वाहरी वर्णन को बड़े अलकारों से सजाते हैं पर सार-भूत वर्णन को बहुत सूक्ष्मरूप देते हैं, इसलिए श्रोता उस कथा के सार को समझ ही नहीं सकते। कई जगह ऐसा भी होता है कि श्रोता ही अर्थ का अनर्थ कर देता है। वक्ता कहता कुछ और है और श्रोता कुछ और ही समझता है।

एक पण्डितजी रामायण की कथा बाच रहे थे। उन्होंने कहा— 'सीता-हरण हो गया— पर एक श्रोता ने समझा 'सीता को हरणिया हो गया' यानी सीता मृगी (हरिणी) बन गई।

कथा रोज बचती थी। वह श्रोता हमेशा उत्सुक रहता कि देखे सीता हरिणी से वास्तविक सीता कब बनती है। बहुत दिनों बाद कथा समाप्त होने के अवसर तक भी हरिणी बनी हुई सीता की वास्तविक सीता होने की बात न सुनी, तब उस श्रोता से न रहा गया। वह बोल ही उठा— 'पण्डितजी सीता हरिणी तो हो गई पर फिर सीता हुई या नहीं?'

पण्डितजी ने अपने सिर पर हाथ लगाकर कहा— 'फूटे नसीब तुम्हारे और हमारे शामिल ही। मैंने कहा था क्या और तुमने समझा क्या।'

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला अष्टमी सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एव सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रन्थो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणों का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित है गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का सचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तकें एव लगभग 400 हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। इसी से समृद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक-फुल 30 पत्र-पत्रिकाये उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अग्रणीय है।

महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जाता है, जिसमें योग्य अध्यापिकाओ द्वारा महिलाओ व छात्राओ को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों में योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पडने पर इस कार्य के सहारे जीवन में स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमें उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयों पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सहाय में बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में बीकानेर विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे, मीठे जल की प्याऊ का संचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

